

प्रकाशक :
श्री वर्धमान स्था. जैन श्रावक संघ
व्यावर (राजस्थान)

मुद्रक :
श्रीकृष्ण भारद्वाज द्वारा
जनता आर्ट प्रेस
व्यावर (राजस्थान)

प्रकाशकीय निवेदन

व्यावर नगर का सौभाग्य था कि जैनभूषण पजाब-केसरी मंत्री मुनि श्री प्रेमचन्दजी म० का इस वर्ष यहाँ चौमासा हुआ। आपके वचनमृत का पान करने का संघ को सुअवसर मिला। आपके व्याख्यानो की एक बडी विशेषता यह है कि वे रोचक होने के साथ ही साथ तात्त्विक भी होते है। आप सरल भाषा मे गंभीर तत्त्वज्ञान समझाने मे अत्यन्त कुशल है। व्याख्यानो की इस विशेषता को ओर सघ का ध्यान आकृष्ट हुआ और विचार किया गया कि अगर इन्हे लिपिबद्ध करा लिया जाय और प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय तो अन्य जिज्ञासुओ को भी लाभ मिल सकेगा और उन्हे स्थायी रूप प्राप्त हो जाएगा। तदनुसार व्यवस्था की गई।

इसी व्यवस्था के अनुमार 'प्रेमसुधा' के नाम से यह तृतीय भाग व्यावर-संघ की ओर से प्रकाशित किया जा रहा है। प्रेमसुधा के दो भाग पहले दूसरी जगहो से छप चुके है। इस तीसरे भाग मे व्यावर-चातुर्मास के सिर्फ १२ व्याख्यान आये है। शेष व्याख्यानो को भी सम्पादित करा कर प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही है।

आशा है पाठकगण इन महत्त्वपूर्ण व्याख्यानो से पूर्ण लाभ उठाएँगे। पाठको की ओर से हमे जितना सहयोग प्राप्त होगा, उतनी ही जल्दी आगे के व्याख्यानो को प्रकाशित करने मे सुगमता होगी।

पंजाबकेसरीजी महाराज के प्रति हम अतीव आभारी हैं, जिन्होंने अनेक कष्ट उठाकर और व्यावर मे विराज कर हमे ज्ञानामृत का पान कराया । वह अर्थसहायक भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिनकी बहुमूल्य सहायता से आगे के भाग प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है । उनकी नामावली अगले भागों में प्रकाशित की जायगी ।

निवेदक :—

अध्यक्ष

कन्हैयालालजी मुथा

मंत्री,

चिमनसिंहजी लोढ़ा

श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ,
व्यावर (राजस्थान)

आमुख

आत्म-विकास और जीवन-प्रगति का सुन्दर एवं सरल मार्ग है—सन्त-समागम, ऋषियो, महर्षियो एवं महापुरुषो द्वारा उपदिष्ट वाणी का श्रवण और चिन्तन-मनन तथा अनुभवी पुरुषो द्वारा बताए हुए मार्ग पर प्रगति करना, गमन करना एवं उसके लिए प्रयत्नशील रहना । जो ऋषि महर्षि एवं महापुरुष—इस नश्वर एवं नाशवान्, भौतिकवाद से भरी-पूरी अज्ञान अन्धकार और विकारों से परिप्लावित संसार-अटवी में आध्यात्मिक ज्ञानालोक का साक्षात्कार पा चुके हैं, उनके अन्तर हृदय से प्रस्फुटित उद्गार और स्नेह रस भरित एवं प्रवाहित वचनमृत, वर्तमान युग के साधक के लिए ज्योति-स्तम्भ रूप है और उनसे हम अपने जीवन-निर्माण एवं जीवन-उन्नति में बहुमूल्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

प्राणी-जगत् के विकास में सन्तों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है । उनके दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्योति से प्रकाशमान होकर अनन्त-प्राणियो ने अपना हित साधा है और साधते जा रहे हैं । मनुष्य में मनुष्यत्व, इन्सानियत-अमरत्व और ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने वाले ऋषि, महर्षि एवं सन्त-माहण ही होते हैं । सन्त-हृदय उदार, विशाल एवं विराट होता है । उनके जीवन में जाति, देश, रंग, वर्ग और सम्प्रदाय भेद की भित्तिका नहीं होती

है और न घृणित तथा संकीर्ण मनोभावना ही होती है। उनके अन्तर मानस में समस्त प्राणी-जगत् के हित की दिव्य भव्य भावना लहराती रहती है और वे प्रतिक्षण स्व और परहित साधना में संलग्न रहते हैं।

स्वर्गीय १००८ बाल ब्रह्मचारी, श्री वृद्धिचन्द्रजी म० सा० के सुशिष्य, प्रखर वक्ता जैन-भूषण पंजाब केसरी, प्रान्त मन्त्री, पं० रत्न मुनि श्री प्रेमचन्द्रजी म० मा० उन सन्तो में से हैं, जिन्होंने अपना जीवन आत्म-साधना तथा अध्यात्म मार्ग की शोध में लगा रखा है।

आपश्री की व्याख्यान शैली और बोलने की कला अपने ढंग की निराली ही है, भाषा जोशीली है। वे सिंह की तरह गर्जना करते हैं, तभी तो 'शेरे पंजाब' से विख्यात है। गहन से गहन मुख्यतया सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, जड, चैतन्य आदि तात्त्विक विषयों को सुगमता से जन-जन के अन्तर-हृदय में ठसा देने की आपमें अद्भुत शक्ति है। विषय-प्रतिपादन करने की आपमें ऐसी खूबी है कि साधारण लगने वाले विषयको तथा कथानको को इतना सार्थक एवं रोचक बनाकर कहते हैं कि श्रोताओं के हृदय-पटल पर सीधा असर होता है और वे त्याग-प्रत्याख्यान की ओर कदम उठाते हैं।

मन्त्रीजी म० सा० के प्रवचन सर्वजनोपयोगी होते हैं। बाल-वृद्ध स्त्री-पुरुष सभी जन उनके उपदेशों से पूरा-तूरा लाभ उठाते

हैं। उनके उपदेशों में किसी साम्प्रदायिक भेद को स्थान नहीं है, और वे सत्य के पुजारी हैं। आप संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, गुरुमुखी, उर्दू आदि भाषाओं तथा अनेक विषयों में अच्छी जानकारी रखते हैं। इन प्रवचनों एवं अन्य कृतियों से अर्थात्—‘सत्यासत्य निर्णय, संग्रहीत प्रेम कुसुमावली, प्रेम सन्देश, मजहब और धर्म, प्रेम वाणी, आध्यात्मिक प्रवचन (गुजराती) आदि से पाठकगण को पता लग ही जाएगा।

प्रेम-सुधा इस महान् सन्त के अन्तर हृदय से प्रस्फुटित वाणी का सकलन है। इस पुस्तक का प्रथम भाग रतलाम (मालवा) से एवं द्वितीय भाग जोधपुर (मारवाड़) से प्रकाशित होकर पाठकों के हाथ में पहुँच चुके हैं और भव्य प्राणियों को सही मार्ग दिखा रहे हैं। यह तृतीय भाग भी अपना विशेष महत्त्व लेकर जनता के सामने आया है।

तीसरे भाग का सम्पादन, भूतपूर्व जैन गुरुकुल, व्यावर के प्रधानाध्यापक, वर्तमान में श्री कुन्दन जैन सिद्धान्त शाला के प्राध्यापक, सुविख्यात पं० श्री शोभाचन्द्रजी, भारिल्ल ‘न्यायतीर्थ’, साहित्य मंत्री, ने किया है। मंत्रीजी म० सा० के व्याख्यान अजमेर निवासी श्रीमान् वर्मपालजी मेहता ‘काव्यकोविद्’ ने तन, मन एवं सतत प्रयत्न से संकेत लिपि में लिपिबद्ध किए थे। आपका एवं सम्पादकजी का प्रयत्न सराहनीय है। उन लिपिबद्ध व्याख्यानों में से यह तृतीय भाग श्री वर्धमान स्था० जैन श्रावक संघ, व्यावर की तरफ से प्रकाशित होकर धर्म प्रेमी जिज्ञासुओं के कर

कमलो में पहुँच रहा है। आगे के भाग भी शीघ्र प्रकाशित होंगे, ऐसी संभावना है।

आशा है सुज्ञ पाठक वृन्द इस महान् सन्त की वाणी को समझ कर एवं कार्य का रूप देकर अपने जीवन को आत्म-विकास पथ पर आरूढ़ करके, शाश्वत मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिये अप्रसर होंगे। वस यही अन्तर हृदय की शुभ कामना है।

सुज्ञेषु किं बहुना !

श्री कुन्दन जैन सिद्धान्त
शाला, व्यावर
ता० २६-१०-५६

} —भानुश्रुति
जैन सिद्धान्ताचार्य (द्वि. व)

तिलक-जयन्ती

वीरः सर्वसुरामुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधाः सश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य घोर तपः,
वीरे श्रीधृतिकीर्त्तिकान्तिनिचयः, हे वीर ! भद्रं दिश ॥

उपस्थित भद्र पुरुषो तथा बहिनो !

व्याख्यान मे आजकल दर्शन का विषय चल रहा है ।
जैन शासन मे सम्यग्दर्शन को इतना अधिक महत्त्व दिया गया
है और उसका इतना विस्तृत विवेचन किया गया है कि वह सब
यदि आपके समक्ष रखने की इच्छा की जाय तो सारे चौमासे
मे भी पूरा न हो । मगर मैं इतने विस्तार मे नहीं जाना चाहता ।

मैं तो संक्षेप में ही आपके जीवन से साक्षात् सम्बन्ध रखने वाली बातों पर प्रकाश डालूंगा। यहाँ दर्शन का मतलब है— श्रद्धा, विश्वास, यकीन। आप जानते हैं कि किसी भी महान् कार्य को सिद्ध करने के लिए जो प्रचंड प्रयास किया जाता है, उसकी सफलता तत्संबंधी दृढ़ विश्वास पर अवलंबित रहती है। आपने अपना जो ध्येय निश्चय किया है, उसके प्रति आपके अन्तःकरण में निश्चल विश्वास होना चाहिए। मानसिक दृढ़ता, संकल्प की सबलता, कार्यसिद्धि के लिए अनिवार्य है। अगर आपको अपने प्रयास पर विश्वास नहीं है, अपनी शक्ति पर आप सन्देह करते हैं, अपने प्रति आप श्रद्धाशील नहीं हैं, तो आपका मन डावांड़ोल रहेगा। मन की यह अस्थिरता आपको उत्साह-हीन बना देगी और आपके वीर्य में उल्लास प्रकट नहीं होने देगी। नतीजा यह होगा कि ढिलमिल चित्त से किया गया कार्य सफल नहीं होगा।

इसके विपरीत, यदि आपको अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है और किये जाने वाले कार्य की श्रेष्ठता पर आपकी सन्देह नहीं है, तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी क्षमता में कई गुणी वृद्धि हो जायगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हो सकेंगे। यही कारण है कि क्या जैनधर्म में और क्या दूमरे धर्मों में, सर्वत्र श्रद्धा का माहात्म्य स्वीकार किया गया है।

आर्य देश में चार पुरुषार्थ माने गये हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में मोक्ष पुरुषार्थ ही मुख्य है और ज्ञानी जनो का सम्पूर्ण प्रयत्न मोक्ष के लिए ही होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम यदि किसी गुण की आवश्यकता है तो वह श्रद्धा ही है। शास्त्रकार कहते हैं—

नादस्यिस्स नाण, नाणैण विना न होति चरणगुणा ।
अगुणस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाण ॥

अर्थात्—श्रद्धाविहीन पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । और ज्ञान के अभाव में चारित्र-गुण नहीं हो सकता । चारित्र गुण से रहित पुरुष मोक्ष नहीं पा सकता और मोक्ष अर्थात् बन्धनो से छुटकारा पाये बिना पूर्ण शान्ति-निर्वाण नहीं हो सकता ।

यह गाथा श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वे अध्ययन की है । इसमें भगवान् महावीर ने खुले शब्दों में घोषणा की है कि जिन्हे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनकी आत्मा सम्यक्त्व रूपी अलौकिक अलंकार से अलंकृत नहीं हुई है, वे सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति करने में कदापि समर्थ नहीं हो सकते । श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति असम्भव है । कहा भी है—

श्रद्धावात्सलभते ज्ञानम् ।

अर्थात्—श्रद्धाशील पुरुष ही ज्ञान पाता है ।

यद्यपि जहाँ सम्यग्दर्शन है वहाँ सम्यग्ज्ञान है और जहाँ सम्यग्ज्ञान है वहाँ सम्यग्दर्शन है । दोनों युगपद्भावी हैं । तथापि दोनों में कार्य-कारणभाव भी है । अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान का कारण है । सम्यग्दर्शन का सूर्य उदित होते ही सम्यग्ज्ञान का दिव्य प्रकाश फैल जाता है । इस प्रकार दर्शन कारण है । इसी कारण दोनों में से यहाँ सम्यग्दर्शन को प्रधानता दी गई है । सम्यग्दर्शन के अभाव में भी ज्ञान होता है, परन्तु वह सम्यग्ज्ञान नहीं, मिथ्याज्ञान कहलाता है । सम्यग्दर्शन से आत्मा में एक ऐसी निर्मलता का प्रादुर्भाव होता है कि पहले का मिथ्याज्ञान भी सम्यग्ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है ।

यह सहज ही समझा जा सकता है कि जिस मनुष्य की दृष्टि विषम है, उसका ज्ञान भी विषम ही होगा और जिसकी दृष्टि ठीक होगी, उसी का ज्ञान ठीक होगा। बात यह है कि विषम दृष्टि वाला पुरुष, अपनी विपरीत कल्पना से अपने ज्ञान पर भी विषमता का रंग चढ़ाता रहता है। उसकी सूझ-बूझ विपरीत दिशा की ओर ही चलती है। इसी कारण समीचीन श्रद्धा अर्थात् शुद्ध दृष्टि के अभाव में समीचीन ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता।

इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान के अभाव में चारित्र्य रूप गुण की प्राप्ति नहीं होती। मिथ्याज्ञानी भले ही कठोर से कठोर तपश्चर्या करे, देहदमन करे और हवा खाकर रहे, मगर जब तक उसका लक्ष्य सही नहीं है, दृष्टि सम्यक् नहीं है और इस कारण ज्ञान भी मिथ्या है, तब तक उसे सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति न होगी। उसकी क्रिया मुक्ति का कारण नहीं होगी। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में बड़ा अन्तर होता है। देखिए:—

कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म करें जे।

ज्ञानी के दिन में त्रिगुति तें सहज टरें ते॥

अज्ञानी जीव कोटि-कोटि जन्म तक तपस्या करके जितने कर्मों की अकामनिर्जरा कर पाता है, ज्ञानी पुरुष मन, वचन, काय की गुप्ति के द्वारा क्षण भर में सहज ही उतने कर्मों का क्षय कर डालता है। यह है सम्यग्ज्ञान की महिमा।

अभिप्राय यह हुआ कि सम्यग्दर्शन के बिना सम्यग्ज्ञान नहीं और सम्यग्ज्ञान के बिना सम्यक्चारित्र्य नहीं हो सकता।

नरिथ चरित्तं सम्मत्तविहूरां, दंसरो उ भइयव्वं ।
सम्मत्तचरित्ताइं, जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं ॥

चारित्र के लिए सम्यग्दर्शन-ज्ञान का होना आवश्यक है, किन्तु जहाँ सम्यग्दर्शन-ज्ञान है, वहाँ चारित्र की भजना है, अर्थात् चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस प्रकार सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान स्वतन्त्र है—अकेले भी रह सकते हैं और साथियों के साथ भी रह सकते हैं। सम्यक्चारित्र रेल के डिब्बे के समान है और सम्यग्दर्शन-ज्ञान एजिन के समान है। एजिन डिब्बों के बिना भी चल सकता है, किन्तु डिब्बे एजिन के बिना नहीं चल सकते। चतुर्थ गुणस्थान में सम्यग्दर्शन-ज्ञान तो होता है, पर चारित्र नहीं होता, पाँचवें गुणस्थान में एक देश चारित्र होता है। सकल चारित्र छठे गुणस्थान से आरम्भ होता है।

जब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ सम्यक्चारित्र का योग मिलता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं, अर्थात् यह तीनों रत्न हैं। जैसे रत्नों से किसी भी मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है, उसी प्रकार इन तीनों लोकोत्तर रत्नों से आत्मा की दरिद्रता दूर हो जाती है।

मोक्ष रूप कार्य के लिए अनुरूप ही कारण होना चाहिए। अनुरूप कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किसी भी लक्ष्य पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य पहले अपना लक्ष्य निश्चित कर ले, उस तक पहुँचने का मार्ग जान ले और फिर उस दिशा में कदम बढ़ावे। जो अपने लक्ष्य को ही निश्चित नहीं कर पाया है, या लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग नहीं जानता है, वह उसकी तरफ चलने का प्रयत्न ही नहीं करेगा।

और यदि चल पड़ेगा तो लक्ष्य तक पहुँच नहीं सकेगा। इसी प्रकार कोई अपने लक्ष्य को जानता हो, उसके पास पहुँचने का मार्ग भी जानता हो, किन्तु कदम न बढावे तो भी उसका लक्ष्य तक पहुँचना असम्भव है। तात्पर्य यह है कि लक्ष्य का निश्चय, लक्ष्य का ज्ञान और लक्ष्य तक पहुँचने की क्रिया, इन तीनों का समन्वय होने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं।

हाँ, यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि मोक्ष किसी स्थानविशेष को नहीं कहते। यद्यपि मुक्तात्मा लोक के अग्रभाग पर स्थित रहते हैं, तथापि वह लोकाग्र भाग मोक्ष नहीं है। 'सकल करम से रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी।' अर्थात् समस्त कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की विशुद्ध अवस्था ही मोक्ष कहलाती है। मोक्ष आत्मा का स्वरूप है, स्थान नहीं। उस स्थान को मोक्ष माना जायगा तो लोक के अग्रभाग में रहने वाले एकेन्द्रिय जीव भी मुक्त कहलाने लगेंगे, क्योंकि जहाँ अनन्त सिद्ध भगवान् हैं, वहाँ अनन्त एकेन्द्रिय जीव भी विद्यमान रहते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि अकेले ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इनसे विपरीत दूसरे अकेली क्रिया से ही मुक्ति मानते हैं। परन्तु जैनधर्म इन दोनों एकान्तों को स्वीकार न करता हुआ ज्ञान और क्रिया के समन्वय से ही मोक्ष मानता है। कोई बीमार अगर नीरोग होना चाहता है तो उसे नीरोगता उत्पन्न करने वाली औषध को जानना भी आवश्यक है और उस औषध का सेवन करना भी आवश्यक है। औषध को जान लेने मात्र से बीमारी नहीं मिट सकती। इसी प्रकार बिना जाने अंटमंट किसी भी औषध का सेवन करने से भी बीमारी दूर नहीं होती।

तो जो बात शारीरिक रोग के विषय में है, वही बात आत्मिक रोग के विषय में भी है। आत्मिक रोगों का निवारण करने के लिए भी ज्ञान और क्रिया—दोनों की अनिवार्य आवश्यकता है।

यहाँ ज्ञान और क्रिया—दोनों को मोक्ष का कारण बतलाया है। इसका यह आशय न समझ लीजिए कि सम्यग्दर्शन को छोड़ दिया गया है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहचर है, अतः एक के कहने से दूसरे का भी कथन हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान-शब्द से ही दोनों का ग्रहण होता है। वास्तव में सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ सकता। ठीक ही कहा है—

श्लाघ्यं हि चरणज्ञानवियुक्तमपि दर्शनम् ।

न पुनर्ज्ञानचारित्र्ये, मिथ्यात्वविपदूषिते ॥

अर्थात्—चारित्र्य और ज्ञान न हो, अकेला दर्शन हो तो भी वह प्रशंसनीय है, किन्तु मिथ्यात्व के विषय से दूषित ज्ञान और चारित्र्य प्रशंसनीय नहीं है। ८

सज्जनों ! सम्यग्दर्शन को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है ? इस प्रश्न पर आपको भली-भाँति विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक आचार्य ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है:-

अन्तर्मुहूर्त्तमपि यः समुपास्य जन्तुः,

सम्यक्त्वगत्नममल विजहाति सद्यः ।

ब्रह्मभ्रम्यते भवपथे सुचिरं न कोऽपि,

तद् विभ्रतश्चिरतरं विमुदीरयामः ?

सम्यक्त्व तीन प्रकार से होता है। अनन्तानुबंधी कपाय और दर्शनमोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। इन प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है और कुछ प्रकृतियों के क्षय तथा कुछ के उपशम से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। इन तीन प्रकार के सम्यग्दर्शनो में से औपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति सब से कम है। वह अन्तर्मुहूर्त्त तक ही रहता है। एक अन्तर्मुहूर्त्त से अधिक रह ही नहीं सकता। इसी औपशमिक सम्यक्त्व को ध्यान में रख कर आचार्य कहते हैं—

जो जीव एक अन्तर्मुहूर्त्त जितने अल्प काल तक भी, निर्मल सम्यक्त्व रूपी रत्न को धारण करके त्याग देता है, वह भी बहुत लम्बे समय तक संसार-मार्ग में भ्रमण नहीं करता है। एक अन्तर्मुहूर्त्त का सम्यक्त्व भी उस जीव के अनन्त जन्म-मरणों का अन्त कर देता है। उसका भवभ्रमण सीमित हो जाता है, अर्थात् वह जीव परीतससार हो जाता है। उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है और वह देशोन् अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अन्दर-अन्दर अवश्य ही मोक्ष पा लेता है। जब एक अन्तर्मुहूर्त्त तक रहने वाले सम्यक्त्व में भी इतना अद्भुत प्रभाव है, ऐसा अपूर्व चमत्कार है, तो फिर एक बार उत्पन्न होकर कभी नष्ट न होने वाले क्षायिक सम्यक्त्व में और ६६ सागरोपम तक रहने वाले क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में कितना चमत्कार न होगा ! उस चमत्कार का कहना ही क्या है ! वह वाणी के अगोचर है।

थोड़ी-भी देर के लिए आत्मा में उत्पन्न हुई वह दिव्य ज्योति मनुष्य का वेड़ा पार कर देती है। वह आत्मा में ऐसा कुछ सस्कार डाल जाती है कि जिससे आत्मा, सम्यक्त्व से हीन होने की अवस्था में भी अमीमित दीर्घ संसारी नहीं रहता और

अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मे पुनः अपने स्वरूप की ओर आकृष्ट होकर सिद्धि प्राप्त कर लेता है ।

सम्यक्त्व का यह मोहात्म्य मामूलो नहीं है । इसीलिए कहा गया है कि भवभ्रमण करने वाले जीव को सुरेन्द्र, नरेन्द्र और नागेन्द्र आदि का वैभव मिल जाना सरल है, मगर समस्त दुःखो के क्षय का कारण, परम पावन सम्यक्त्व प्राप्त हो जाना कठिन है !

सम्यग्दर्शन के प्रादुर्भाव से आत्मा में एक प्रकार की विशुद्धता आजाती है । आत्मा को अनिर्वचनीय शान्ति का आभास होने लगता है । उसकी दृष्टि की विषमता दूर हो जाती है और समभाव की जागृति हो जाती है । दृष्टि की विषमता दूर होने पर सम्यग्दृष्टि के लिए सभी विषम भाव सम बन जाते हैं । शास्त्र मे बतलाया गया है कि सम्यग्दृष्टि अगर मिथ्या शास्त्रो को पढ़ता है तो वे भी उसके लिए सम्यक् श्रुत हो जाते है और मिथ्यादृष्टि के लिए, सम्यक्श्रुत भी मिथ्या श्रुत बन जाते हैं । आप विचार करे कि यह कैसे होता है ? शास्त्र वही हैं, उनके पाठ वही के वही है, शब्दो मे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता, फिर मिथ्यादृष्टि के लिए वह मिथ्या और सम्यग्दृष्टि के लिए सम्यक् कैसे हो जाते है ? इस प्रश्न पर आप गहराई से विचार करेंगे तो प्रतीत होगा कि सम्यग्दर्शन आत्मा मे किस प्रकार का विवेक उत्पन्न कर देता है । सम्यग्दृष्टि मे जो समभावना जागृत हो जाती है, उसी का यह प्रभाव है कि वह विषम को भी सम रूप मे परिणत कर लेता है ।

आत्मा मे विषम भाव के साथ समभाव का संघर्ष चल रहा है। विषमभाव कर्मजनित हैं और समभाव स्वभाविक है। अतएव दूसरे शब्दों मे यो कहना चाहिए कि कर्मों का और आत्मा का निरन्तर युद्ध चल रहा है।

कल्पना कीजिए, दो पहलवान हैं और दोनो समान बलवान् है। उनमे से एक लड़ने की कला जानता है और दूसरा उस कला से अनभिज्ञ है। ऐसी स्थिति मे कला कुशल पहलवान कला हीन को पछाड़ देता है। इसी प्रकार कर्म के भी अनन्त पर्याय है और जीव के भी अनन्त पर्याय है। दोनो मे अनन्त शक्ति है, मगर कर्म वर्गणाओ में लड़ने का ज्ञान नहीं है, क्यो कि वह जड़ है। आत्मा रूपी पहलवान मे शक्ति भी है और कला कुशलता भी है। जड़ लड़ता है, पर लड़ना नहीं जानता, जीव लड़ता भी है और लड़ना जानता भी है; क्यो कि वह चैतन्य स्वरूप है। यही कारण है कि अन्त मे जीव, कर्मों को पछाड़ देता है। कर्म हार जाते है और जीव जीत जाता है जीव और कर्म के इस महान् संघर्ष मे पहली बार जीव को जो विजय प्राप्त होती है, सम्यग्दर्शन उसी विजय का फल है। इस प्रथम विजय से जीव की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है और कर्म की जड़ें हिल जाती है। यह विजय प्राप्त हो जाने के बाद जीव को अपनी असाधारण शक्ति पर विश्वास हो जाता है, अपनी क्षमता पर भरोसा हो जाता है और वह समझ जाता है कि मुझमें अनन्त सामर्थ्य है और अपने कर्म शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करना मेरे लिए असंभव नहीं है। इस प्रकार अपने स्वरूप को एवं अपनी शक्ति को, समझ लेने और उस पर विश्वास हो जाने से आत्मा का उत्साह और वीर्य अनेक गुणा बढ़ जाता है। यह अपने स्वरूप और सामर्थ्य को समझ लेना ही सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन के महत्त्व का यही रहस्य है।

भद्र पुरुषो ! किसी भी संघर्ष में विजय पाने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि मनुष्य अपनी शक्ति पर भरोसा करे, श्रद्धा करे। आत्म-विश्वास का बल सफलता के लिए अतीव उपयोगी होता है। जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, जो अपनी शक्ति के प्रति नास्तिक है, शंकाग्रस्त चित्त से, अधूरे मन से और डांवाडोल दिल से किसी कार्य में प्रवृत्ति करता है, समझ लीजिए कि वह अपनी असफलता को आमंत्रित करता है। ऐसा व्यक्ति किसी महान् कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। अविश्वास उसमें साहस का संचार नहीं होने देता, स्फूर्ति नहीं पैदा होने देता। जो अपनी भावना से आप ही पराजित है, वह विजयी कैसे बन सकता है ? जिसमें अपने प्रति हीनता का भाव भरा है, वह व्यक्ति महान् कार्य करके कोई उल्लेखनीय महत्ता का पात्र कदापि नहीं बन सकता।

सम्यग्दर्शन आत्मा के प्रति हीनता की भावना को दूर करता है, आत्म विश्वास की लहर दौड़ा देता है और आत्मा की अनन्त शक्ति की प्रतीति करा देता है। इससे आत्मा आध्यात्मिक युद्ध को जीतने में समर्थ बन जाता है और अन्त में विजयी होकर ही रहता है।

यह सिद्धान्त जैसे लोकोत्तर विजय पर लागू होता है, उसी प्रकार लौकिकविजय पर भी लागू होता है। संघर्ष चाहे आध्यात्मिक हो, राष्ट्रीय हो अथवा सामाजिक, उसमें भाग लेने वालों के मन में अपनी शक्ति के प्रति श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। जो राष्ट्र और जो समाज हीनता की भावना का शिकार हो जाता है, उसका उत्थान होना सरल नहीं। अतएव जैसे मुमुक्षु साधक में सफलता के लिए आत्मविश्वास होना अनि-

वार्य है, उसी प्रकार अपने उत्थान के लिए राष्ट्र और समाज में भी ।

दीर्घ दृष्टि और विचारशील राष्ट्र नेता और समाज नेता जब राष्ट्र या समाज के उत्थान के लिये कार्यक्षेत्र में आता है, तब सब से पहले वह उस राष्ट्र या समाज में आत्मविश्वास की भावना जगाता है । यह भावना जितनी सुदृढ़ होती है, उतना ही अधिक राष्ट्र एवं समाज का उत्थान होता है ।

आज लोकमान्य तिलक की जयन्ती का दिवस है । उनका नाम बालगंगाधर था, किन्तु वे तिलक के नाम से ही प्रख्यात थे । तिलक ने इस सिद्धान्त को भली-भाँति हृदयंगम कर लिया था । अतएव उन्होंने अपने जीवन में इस बात के लिए भरसक प्रयत्न किया कि इस देश में आत्मश्रद्धा उत्पन्न हो और हीनता की भावना निकल जाय ।

सज्जनों ! आपको सुविदित ही है कि भारतवर्ष सदियों से पराधीन था । अंगरेज इस देश पर शासन करते थे । उन्होंने अपनी सत्ता को स्थिर रखने के लिए सभी उपाय काम में लिए । उन्होंने भारत की विभिन्न जातियों में और विभिन्न वर्गों में भेद-भाव की दीवारे चौड़ी करने का प्रयत्न किया और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भारतवासियों में हीनता की भावना भी उत्पन्न की । और भी अनेक उपाय किये । परिणाम यह हुआ कि इस देश के निवासी अपने पुरातन गौरव को भूल गये और यह भूल गये कि जब पश्चिमी देश असभ्य और असंस्कृत अवस्था में, पशुओं की भाँति जीवन यापन करते थे, उस समय भी हमारे देश की संस्कृति अत्यन्त उन्नत थी । हम ज्ञान, आध्यात्म, दर्शन, समाज-

रचना-एव कलाकौशल आदि के क्षेत्रों में बहुत अधिक विकास कर चुके हैं। पराधीनता के अभिशाप के कारण आर्य लोगों को यह स्मरण नहीं रहा कि हमारे देश में हजारों महान्, तत्वदृष्टा हुए हैं और हमारा धर्म और दर्शन विश्व में सर्वोत्कृष्ट हैं। यही नहीं, पराधीनता के बावजूद आज भी हमारी संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से अनेक बातों में उन्नत और सुखद है। भारत की संस्कृति का मूलाधार आध्यात्मिकता है और इस आधार पर ही खड़ी हुई सभ्यता मानव जाति का परित्राण कर सकती है और विश्व को सुखशान्ति प्रदान कर सकती है।

भारतवासी अपने इस महत्त्व को भूल गये और भौतिक वाद के आधार पर खड़ी हुई पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में चौंधिया गये। अंगरेजों ने ऐसे सम्मोहन मन्त्र का प्रयोग किया कि जिससे भारतवासी अपने को हीन, तुच्छ और निकम्मा समझे और अंगरेजों को अपने से अधिक सभ्य, सुसंस्कारी, बुद्धिमान् मानने लगे। ऐसे समय में सर्व प्रथम आवश्यकता इस बात की थी कि राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना जागृत हो। तिलकजी ने इस तथ्य को हृदयगम किया और आत्मविश्वास एवं आत्मचेतना की लहर पैदा कर दी।

इस लौकिक महापुरुष तिलक का जन्म महाराष्ट्र में ईसवीय सन् १८२६ की २३ जौलाई को हुआ था। किसी भी महापुरुष की जीवनी को आप गौर से देखेंगे तो प्रतीत होगा कि उसके जीवन को जो महत्त्व मिला है, वह संघर्षों, दुःखों और अभावों की देन है। इस नियम के अपवाद विरले ही मिल सकते हैं। वास्तव में सुख की अपेक्षा दुःख जीवन-विकास में अधिक सहायक होता है। संघर्षों से शक्ति की वृद्धि होती है और जीवन निखर उठता

है। तिलक का बाल्यकाल भी अभाव से परिपूर्ण रहा। जब आप दस वर्ष के कोमलवयस्क बालक थे, तभी आपको माता की ममतामयी गोदी से बिलुड जाना पड़ा। जब हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उसी समय आपके पिता भी अपनी छत्र-छाया को संवरण करके परलोक चले गये। इस प्रकार उनका बाल्यकाल सुखमय नहीं बीता। मगर बाल-गगाधर की आत्मा पूर्व-जन्म के कुछ विशिष्ट संस्कार लेकर आई थी। अतएव वह आने वाली समस्त आपत्तियों को दृढ़ता और धीरता के साथ सहन करते गये और ऊपर ही ऊपर की ओर बढ़ते गये। जैसे आग में तपने से सुवर्ण का रंग फीका नहीं पड़ता, बल्कि अधिकाधिक-निखरता जाता है, अधिक तेजोमय बनता जाता है, उसी प्रकार तिलक भी ज्यो-ज्यो आपत्तियों में पड़ते गये, अधिकाधिक तेजस्वी बनते चले गये। जिनके जीवन में क्रान्ति के बीज छिपे होते हैं, वे बाधाओं से नहीं घबराते। वे आने वाली बाधाओं का डट कर मुकाबिला करते हैं और कभी-कभी वे बाधाओं को स्वयं आमंत्रण देकर बुलाते हैं। उन पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने पराक्रम की धार को पैनी बनाते हैं।

लोकमान्य तिलक इसी कोटि के महापुरुषों में से एक थे। छह-छह वर्षों का कठोर कारावास उनकी देशभक्ति को कुँठित नहीं कर सका, उनकी स्वाधीनता प्राप्ति की लगन को मिटा नहीं सका। यही नहीं, इससे उन्हें अधिक प्रेरणा मिली। शेर को पिंजरे में बन्द कर दिया जाय तो भी उसका गरजना बन्द नहीं होता। उसकी वह गर्जना भी लोगों की छाती दहला देती है। तिलक भारत के शेर थे। उनकी गर्जना से ब्रिटिश हुकूमत, जो उस समय विश्व में प्रथम नम्बर की गिनी जाती थी, घबराती

थी और उनके नाम से थर्राती थी । वास्तव मे वह बड़े ही निर्भीक नेता थे ।

महान् पुरुषो के विषय मे कहा गया है—

वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमर्हति ॥

अर्थात्—विशिष्ट पुरुषो के चित्त एक तरफ तो वज्र से भी कठोर होते है और दूसरी तरफ फूल से भी अधिक कोमल होते हैं । उनके चित्त की थाह मिलना कठिन होता है ।

तिलक अपने प्रति कठोर होते हुए भी देश की गरीब और अभावग्रस्त जनता के प्रति अति कोमल थे । देश की दशा देख कर वह रोते थे । उनका कहना था कि देश मे किसी भी चीज की कमी नहीं है । फिर भी यहाँ के लोगो को न पेट भर रोटी मिलती है और न तन ढांकने को पूरा कपड़ा । इन अभावो को दूर करने का एक ही तरीका है—गुलामी का अन्त करना । जब तक देश राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन नहीं हो जाता, तब तक उसका आर्थिक विकास भी नहीं होने का और जनता मे फैली हुई गरीबी और भुखमरी का भी अन्त नहीं होने का । यह सब सोच कर उन्होने भारत को एक नया मन्त्र प्रदान किया—‘स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ।’ इस मन्त्र ने सहस्रो नही, कोटि-कोटि जनता की नसो मे एक अपूर्व विद्युत् भर दी ।

तिलक यह मन्त्र देकर ही नहीं रह गये । उन्होने भारत की स्वाधीनता को अपना एक मात्र ध्येय बनाया और इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहने लगे ।

है। तिलक का वाल्यकाल भी अभाव से परिपूर्ण रहा। जब आप दस वर्ष के कोमलवयस्क बालक थे, तभी आपको माता की ममतामयी गोदी से बिलुड जाना पड़ा। जब हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उसी समय आपके पिता भी अपनी छत्र-छाया को संवरण करके परलोक चले गये। इस प्रकार उनका वाल्यकाल सुखमय नहीं बीता। मगर बाल-गगाधर की आत्मा पूर्व-जन्म के कुछ विशिष्ट संस्कार लेकर आई थी। अतएव वह आने वाली समस्त आपत्तियों को दृढ़ता और धीरता के साथ सहन करते गये और ऊपर ही ऊपर की ओर बढ़ते गये। जैसे आग में तपने से सुवर्ण का रंग फीका नहीं पड़ता, बल्कि अधिकाधिक-निखरता जाता है, अधिक तेजोमय बनता जाता है, उसी प्रकार तिलक भी ज्यों-ज्यों आपत्तियों में पड़ते गये, अधिकाधिक तेजस्वी बनते चले गये। जिनके जीवन में क्रान्ति के बीज छिपे होते हैं, वे बाधाओं से नहीं घबराते। वे आने वाली बाधाओं का डट कर मुकाबिला करते हैं और कभी-कभी वे बाधाओं को स्वयं आमंत्रण देकर बुलाते हैं। उन पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने पराक्रम की धार को पैनी बनाते हैं।

लोकमान्य तिलक इसी कोटि के महापुरुषों में से एक थे। छह-छह वर्षों का कठोर कारावास उनकी देशभक्ति को कुँठित नहीं कर सका, उनकी स्वाधीनता प्राप्ति की लगन को मिटा नहीं सका। यही नहीं, हमसे उन्हें अधिक प्रेरणा मिली। शेर को पिंजरे में बन्द कर दिया जाय तो भी उसका गरजना बन्द नहीं होता। उसकी वह गर्जना भी लोगों की छाती दहला देती है। तिलक भारत के शेर थे। उनकी गर्जना से ब्रिटिश हुकूमत, जो उस समय विश्व में प्रथम नम्बर की गिनी जाती थी, घबराती

थी और उनके नाम से थरती थी । वास्तव में वह बड़े ही निर्भीक नेता थे ।

महान् पुरुषो के विषय में कहा गया है—

वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतासि, को हि विज्ञातुमर्हति ॥

अर्थात्—विशिष्ट पुरुषों के चित्त एक तरफ तो वज्र से भी कठोर होते हैं और दूसरी तरफ फूल से भी अधिक कोमल होते हैं । उनके चित्त की थाह मिलना कठिन होता है ।

तिलक अपने प्रति कठोर होते हुए भी देश की गरीब और अभावग्रस्त जनता के प्रति अति कोमल थे । देश की दशा देख कर वह रोते थे । उनका कहना था कि देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है । फिर भी यहाँ के लोगों को न पेट भर रोटी मिलती है और न तन ढाँकने को पूरा कपडा । इन अभावों को दूर करने का एक ही तरीका है—गुलामी का अन्त करना । जब तक देश राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन नहीं हो जाता, तब तक उसका आर्थिक विकास भी नहीं होने का और जनता में फैली हुई गरीबी और भुखमरी का भी अन्त नहीं होने का । यह सब सोच कर उन्होंने भारत को एक नया मन्त्र प्रदान किया—‘स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ।’ इस मन्त्र ने सहस्रो नहीं, कोटि-कोटि जनता की नसों में एक अपूर्व विद्युत् भर दी ।

तिलक यह मन्त्र देकर ही नहीं रह गये । उन्होंने भारत की स्वाधीनता को अपना एक मात्र ध्येय बनाया और इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहने लगे ।

सज्जनो ! लोकमान्य ने अपने जीवन में जो कार्य किया है, उसका असली महत्त्व समझने के लिए आपको उस समय की परिस्थिति समझ लेनी होगी। उस समय आज के समान वाणी-स्वातंत्र्य प्राप्त नहीं था। लोगों की जीभ पर ताले डाले हुए थे। अंगरेजों की बड़ी धाक थी और अंगरेजी हुकूमत का विरोध करना पर्वत से सिर टकराने से कम नहीं था। उस समय देश-स्वाधीनता की बात करना भयंकर राजद्रोह था, भारी गुनाह था। ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर यातनाएँ भागनी पड़ती थीं। उस समय भी कांग्रेस मौजूद थी और उसमें बड़े-बड़े शिक्षित लोग सम्मिलित थे, मगर वह देश भक्तों के वजाय राज भक्तों की एक संस्था कही जा सकती थी, जिसका काम शासकों से आरजू-मिन्नत करना था, प्रार्थना करना था और अपने दैन्य को प्रकट करना था। संक्षेप में, वह एक भिन्न ही प्रकार का युग था उस युग में तिलक ने जिस तेजस्विता का परिचय दिया, वास्तव में वह स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। आर्या-वर्त के उस वरिष्ठ सपूत ने युग की गति को एक नवीन दिशा में मोड़ दिया। इसी कारण वह गरम दल के जन्मदाता के रूप में प्रख्यात हुए।

लोकमान्य तिलक कोरे राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि उच्चकोटि के विद्वान् भी थे, साहित्यकार भी थे। उनके द्वारा स्वतन्त्र रूप से लिखित 'गीता रहस्य' साहित्य का एक मूल्यवान् रत्न माना जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के मर्म को पहचाना था। वे धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। धर्म के प्रति उनके मन में गाढ़ी आस्था थी। यद्यपि वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे, तथापि उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति नहीं थी। उन्होंने असाम्प्रदायिक उदार

भाव से विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था। एक प्रसंग पर उन्होंने कहा था कि वैदिक धर्म पर अहिंसा की छाप लगाने वाला जैन-धर्म है। उनकी यह उक्ति बतलाती है कि वे किसी भी धर्म की विशिष्टता को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते थे।

आज के अधिकांश राजनीतिज्ञ या तो धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं या धर्म के विरोधी होते हैं। वे पश्चिम के ढंग पर भारत का उत्थान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए तिलक की जीवनी अत्यन्त उपयोगी है। वास्तव में धर्म के उदार सिद्धान्तों के आधार पर ही मच्चा उत्थान सम्भव है। धर्म से विमुख होकर कोई भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र स्थायी शान्ति नहीं पा सकता। धर्मभाव ही सब प्रकार के विकास का प्राण है। लोक-मान्य तिलक की जयन्ती मनाते समय यह बात भूल नहीं जाना चाहिए।

भद्र पुरुषो ! आज आप तिलक की जयन्ती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, किन्तु उनकी जयन्ती मनाने की सार्थकता तभी है, जब आप उनके जीवन से देश-भक्ति, धर्मनिष्ठा, सेवा, निस्पृहता, निर्भीकता और कष्टसहिष्णुता के सबक सीखें और उनके समान बनने का प्रयत्न करें।

तिलक द्वारा आरम्भ किया हुआ मिशन पूरा हो गया है। हजारों देशभक्त आजादी हासिल करने के लिए फॉसी के तख्तों पर चढ़े, गोलियों के शिकार हुए और कारागार की यातनाएं भुगत कर मौत के ग्रास बने। बहुतों ने बहुत प्रकार के त्याग किये। इस सब का उद्देश्य देश को सुखी बनाना था। इसी उद्देश्य से इतने कष्ट सहन किये गये थे। किन्तु आज कुछ और ही

नजारा देखा जा रहा है। स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों में पहले देशभक्ति के दर्शन होते थे, वहाँ आज प्रायः स्वार्थसाधना की प्रधानता ही दिखाई देती है। सभी स्वार्थपरायण हो चुके हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु सभी प्रान्तों में आज इस प्रकार की आवाज सुनाई दे रही है। जो लोग आज अपनी पिछली देश सेवा के बदले में स्वार्थ साधना करना चाहते हैं और इसके लिए देश और संस्था के हित की भी परवाह नहीं करते, उनके लिए यही कहा जायगा कि वे गांधीजी के नाम से प्रसिद्ध सफेद टोपी को कलकित कर रहे हैं। वे अपनी देश सेवा की तपस्या से भ्रष्ट हो गये हैं।

आप सोचते होंगे कि हमारी कटु आलोचना की जा रही है, परन्तु आलोचना कटु होने पर भी यदि सत्य है तो उस पर आपको विचार करना चाहिए और जिन दोषों के कारण आलोचना हो रही है, उनका परित्याग कर देना चाहिए। आज देश के पुनर्निर्माण का गुरुतर कार्य आपके सामने है। यह कार्य स्वाधीनता प्राप्ति से कम मूल्य का नहीं है। यदि सही तौर पर यह कार्य न हो सका तो स्वाधीनता निष्फल हो जायगी और देश की जनता में निराशा की भावना फैल जायगी। अतएव स्वाधीनता को सफल बनाने के लिए देश में आज बहुत कुछ करना है। यह तभी हो सकता है जब कि शासक दल ईमानदार हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश के एक-एक व्यक्ति में ईमानदारी होनी चाहिए और खास तौर पर उनमें, जिनके हाथ में शान्तिसूत्र है।

लोकमान्य से एक बार पूछा गया था कि स्वराज्य मिलने पर आप मिनिस्टर होना पसन्द करेंगे ? उन्होंने कहा था—'नहीं, मैं किसी कॉलेज में गणित का प्रोफेसर बन जाऊँगा।' यह थी

तिलक की निस्पृहता ! आज के देश-नेताओं को ऐसी निस्पृहता सीखने की आवश्यकता है ।

सच्चा सेवाभावी न धन-कुबेर बनने की इच्छा करता है, न चक्रवर्ती बनने की, न देवलोक पाने की और न पैर पुजाने की । उसकी तो एक मात्र यही इच्छा होती है कि भले मैं एक कोने में पड़ा रहूँ, किन्तु दुखियों और दरिद्रों की सेवा कहता रहूँ । यदि कार्यकर्त्तागण इस आदर्श को सामने रख कर चले तो देश को स्वर्ग बनते देर न लगे । किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज यह आदर्श भुला दिया गया है । आज बड़ी-बड़ी बातें बनाई जाती हैं, योजनाएँ पेश की जाती हैं, देश सेवा की बड़ी रङ्गीलें हाँकी जाती हैं, तिलक और गांधी के नाम की दुहाई दी जाती है और उनके तथा कांग्रेस के नाम पर स्वार्थसाधना की जा रही है । सज्जनों ! देश के लिए यह अच्छे लक्षण नहीं हैं । अतएव मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज एक महान् देश सेवक की जयन्ती के अवसर पर सब लोग आत्म निरीक्षण करे और व्यक्तिगत हित को ही सब कुछ न समझ कर राष्ट्र हित की भावना को प्रधानता दे । इस तथ्य को भली भाँति हृदयंगम कर लें कि राष्ट्र के हितों के संरक्षण में ही व्यक्ति के हितों का संरक्षण हो सकता है । ऐसा समझ कर सब लोग देश की सेवा में तत्पर होंगे तो यह देश पुनः अतीत की भाँति जगत् का सिर-ताज बन जायगा ।

यह राष्ट्रीय-सम्यग्दर्शन ही राष्ट्र की मुक्ति का मार्ग है ।

सम्यक्त्व और सत्य

अहंन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्त सुपाठ का मुनिवरा, रत्न त्रयाराधकाः,
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् ॥

भद्र पुरुषो तथा देवियो !

सम्यग्दर्शन पर विचार चल रहा है। देखना है कि सम्यग्दर्शन क्या है ? भगवान् ने उसे क्यों महत्त्व दिया है ? मोक्ष-साधना में दर्शन को प्रथम साधन क्यों बतलाया है ?

वीतराग की वाणी सार्थक है, निरर्थक नहीं, अर्थात् वह सत्य से परिपूर्ण है। वह बिना किसी उद्देश्य के निकली हुई वाणी नहीं है। उसमें गम्भीर रहस्य छिपा है। अतएव हमे गम्भीर भाव से उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व—दोनों विरोधी शब्द हैं। सम्यक्त्व का सीधा-सादा अर्थ है सच्चापन। जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही मानना, श्रद्धा न करना, उस पर विश्वास करना सम्यक्त्व है। इसके विपरीत, वस्तु का स्वरूप अन्य प्रकार का हो और अन्य प्रकार से उसे मानना, उस पर श्रद्धा न करना मिथ्यात्व है।

जब तक आत्मा सम्यक्त्व को स्वीकार नहीं करती, अर्थात् समभाव के साथ सत्य तत्त्व को अंगीकार नहीं करती, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। अतएव आत्म कल्याण के लिए यह अनिवार्य है कि मिथ्यात्व का त्याग किया जाय और सम्यक्त्व को अपनाया जाय।

दूसरे शब्दों में सम्यक्त्व को विशुद्ध सत्य कहा जा सकता है। सम्यक्त्व कहिए, यथार्थ श्रद्धान कहिए, विशुद्ध सत्य कहिए, सम्यक् रुचि या प्रतीति कहिए, सत्य की उपासना कहिए, सब एक ही बात है।

विशुद्ध सत्य वही है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट, संजावट, दिखावट और भेल सेल न हो। 'निर्विकारं सत्यं' अर्थात् सत्य उस ठोस तत्त्व को कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो, खराबी न हो, दोष न हो, मिथ्या का स्पर्श भी न हो।

इस विशुद्ध, निर्मल, निर्दोष, स्वतंत्र, अभेद्य और अवि-कल्प सत्य को प्रश्नव्याकरणसूत्र में 'भगवान्' का प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है। कहा है—

अर्थात्—जो सत्य है, वही भगवान् है ।

जो भगवान् को चाहने और पाने की इच्छा करने वाले हैं उन्हें मन्दिर, कन्दरा, समुद्र, नदी, नाले, वन और यत्र-तत्र किसी स्थान में भगवान् को न ढूँढते हुए सत्य की ही शरण में जाना चाहिए ।

सत्य को जो भगवत्स्वरूप प्रतिपादन किया गया है, सो वह विशेष रहस्यपूर्ण है । इसका अभिप्राय यह है कि सत्य की उपासना किये बिना, सत्य को सर्वतोभावेन स्वीकार किये बिना, सत्य के परमपूत चरणों में सर्वस्व समर्पित किये बिना, भगवत्पद की प्राप्ति होना संभव नहीं है । जो भगवान् बने हैं, जिन्होंने भगवान् का पद प्राप्त किया है, जिन आत्माओं ने आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा प्राप्त की है, वे सब सत्य को ही अपना कर भगवान् बने हैं । अतएव सत्य को भगवान् कहना सर्वथा उचित और संगत है । इस प्रकार जो भगवान् है वह सत्य है और जो पूर्ण सत्य है, वही भगवान् है ।

सत्य तीन प्रकार का है—मानसिक सत्य, वाचिक सत्य और कायिक सत्य । मन में सत्य का चिन्तन हो, असत्य के प्रयोग का संकल्प न हो, किसी के साथ झल कपट करने का विचार भी उत्पन्न न हो, किसी भी प्रकार की दुर्भावना न आवे, सत्य को ही कल्याणकारी एवं सर्वोत्तम माना जाय, यह मानसिक सत्य है । वाणी के द्वारा सत्य की ही अभिव्यक्ति होना, तथ्य, हितकर और मधुर वचनों का प्रयोग करना और क्रोध, लोभ, भय आदि किसी भी कारण से अन्यथा वचनों का उच्चारण न करना वाचिक सत्य है । मन में सत्य हो, मगर वाणी में सत्य न हो, यह ठीक

नहीं। ऐसा होगा तो वह सत्य अपूर्ण या अधूरा रह जायगा। अतएव मानसिक सत्य के साथ वाचिक सत्य भी होना चाहिए।

मन में और वाणी में जो सत्य है, वही कर्म में अर्थात् क्रिया में भी आना चाहिए। इस प्रकार जहाँ तीनों प्रकार के सत्य का समन्वय होता है, वही सत्य का सम्पूर्ण चित्र बनता है।

सत्य अविनाशी तत्त्व है। वह बनाई जाने वाली वस्तु नहीं है। सत्य, सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। वह सत्य ही क्या जो कृत्रिम हो, बनावटी हो। जो बनता है, वह बिगड़ता भी है। जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश भी होता है। यदि सत्य को बनने वाली वस्तु माना जायगा तो वह बिगड़ने वाली भी सिद्ध होगी। ऐसी स्थिति में सत्य की विशेषता ही क्या रही? एक कवि ने कहा है—

जो सत्य है उसका नाश नहीं न असत्य कभी पैदा होता,
षट् दर्शन अपनी तोषों से, अजमा ले जिसका जी चाहे।
है दयाधर्म दुखहरण औषधि, खा ले जिसका जी चाहे ॥

कवि ने सत्य के विषय में कहा है। कितना सुन्दर भाव प्रदर्शित किया है। आज कविता बनाने वाले बहुत हैं। 'मुँह चायो और राग गायो।' मगर भावपूर्ण कविता ही असली कविता है। वही मनुष्य के मर्म को स्पर्श कर सकती है। आज मामूली-मामूली कविता-पुस्तकें पैरो में ठोकरे खा रही हैं। वह रद्दी में बिकती हैं और पंसारियों के यहाँ पुड़िया बनाने के काम आती हैं। इस प्रकार की पुस्तकें से किसी को कोई लाभ नहीं पहुँचता। चीज भले थोड़ी हो, किन्तु अच्छी हो। पथ्यकर थोड़ा भोजन भी शरीर को ताकत देता है।

कवि की वही कृति सार्थक होती है कि जिसमें शिव और सत्य हो। शिव और सत्य होगा तो सौन्दर्य भी आया रहेगा। वह शरीर किस काम का जिसमें आत्मा नहीं है? उस कुए को क्या बनाया जाय जिसमें पानी ही नहीं? उस पुष्प से क्या प्रयोजन जिसमें सौरभ नहीं? वह दिल किस कामका जिसमें विश्व के प्रति प्यार नहीं? वह मस्तिष्क नहीं जिसमें शुद्ध विचार नहीं। इसी प्रकार वह कविता भी किस काम की जो सत्य से अतप्रोत नहीं और जिसमें कल्याण कारी कोई तत्त्व नहीं। वह तो एक प्रकार का खेल है, जिसमें अक्षरों की शृंखला जोड़ दी गई है। वह निष्प्राण है, निष्प्रयाजन है, निस्सार है। निष्प्राण शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार भावहीन कविता जड़ है। उससे आत्मा को कोई बोध प्राप्त नहीं होता।

कवि ने सत्य का समर्थन करते हुए कहा है कि सत्य कोई बच्चों का खेल नहीं होता। जैसे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं और पैर के ऊपर मिट्टी थोपते हैं, धीरे से पैर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि देख मेरा बगला, मेरा घर, बहुत अच्छा है न! किन्तु थोड़ी देर का ही मामला है, वह ! थोड़ी-सी बूढ़े पड़ जाएंगी या हवा का एक झोंका आ जायगा तो वह घर बिखर जायगा। यद्यपि बच्चों ने जो घर बनाया है, वह उनकी दृष्टि में घर है—अबोध बच्चे उसे घर मानते हैं, किन्तु बुद्धिमान लोग उसे घर नहीं मानते क्यो कि वह सर्दी-गर्मी आदि से रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार वह कविताएँ भी बच्चों के घर के समान है। उन में कोई शक्ति नहीं है और वे कार्य सिद्धि के योग्य नहीं हैं। अतएव कविता में यदि जीवन है तो वह कविता है। अगर उसमें आत्मा को कुछ खुराक देने वाली चीज है, तभी वह लाभप्रद है।

तो असली कविता वही कही जा सकती है जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की वृद्धि करने वाली हो, क्योंकि इन्हीं से आत्मा को असली खुराक मिलती है। सम्यग्दर्शन को सम्यक्त्व भी कहते हैं और सत्य श्रद्धान भी कहते हैं। जो सम्यक्त्व है वह सत्य है और जो विशुद्ध सत्य है, वही सम्यक्त्व है। जो सत्य स्वरूप सम्यक्त्व है, वह बनने वाली वस्तु नहीं है। सत्य त्रिकाल में एक रूप ही रहता है। इस विषय में धर्मों या सम्प्रदायों का कोई मतभेद नहीं है। सत्य को सभी धर्म और मत एक स्वर से शाश्वत और त्रिकाल-अबाधित स्वीकार करते हैं। सिक्खों के धर्म-ग्रन्थ 'गुरुग्रन्थ साहब' में कहा है—

'आद सच्च, जुगाद सच्च, हँ भी सच्च नानक होसी भी सच्च ।'

सत्य अनादि काल से है, जहाँ से युग आरंभ होता है, वहाँ भी सत्य है, आज जो सत्य है वह भी सत्य है और भविष्य में भी वह सत्य ही रहेगा। वस्तुतः जो रात्रि है, वह भूतकाल में भी रात्रि ही कहलाती थी, आज भी रात्रि कहलाती है और भविष्य में जो रात्रि होगी वह भी रात्रि ही कहलाएगी।

इसी प्रकार जो दिन है, जिसे दिवस कहते हैं, वह भूतकाल में भी दिन कहलाता था, आज भी दिन ही कहलाता है और कल जो दिन होगा, वह भी दिन ही कहलाएगा। वह दिन रात्रि नहीं बन जाएगा। इसी प्रकार जो मिथ्या है, असत्य है, वह रात्रि है और रात्रि ही रहेगा। झूठ आज भी झूठ है और आगे भी झूठ ही रहेगा। और जो सत्य है वह दिवस है। जैसे दिन भूत, वर्तमान और भविष्य में रहता है, वैसे ही रात्रि भी रहती है। दिन प्रकाशमय है, रात्रि तमोमय। दिन में पदार्थों का बोध होता

है, अन्धकारमयी रात्रि में पदार्थों का बोध नहीं होता। अंधेरे में थोड़ी दूरी पर झाड़ हिलता है, तो मनुष्य सोचता है कि कोई डाकू खड़ा है और मुझे लूटने की ताक में है। तो यह रात्रि है, अतएव वस्तु है कुछ और मगर भासती है कुछ और ही। अन्धकार में नेत्र काम नहीं करते, इस कारण मनुष्य सत्य को ढूँढने जाता है, सत्य की खोज करता है, किन्तु कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि अभावस की काली अंधियारी रजनी जो छाई हुई है। वह मनुष्य की सूझ-बूझ को गायब कर देती है।

एक वैश्य आमन्तर जाने के लिए जागा तो घड़ी दो घड़ी रात्रि शेष थी। वैश्य चल पड़ा। कुछ लोग बारहो महीने दुकान पर बैठने वाले होते हैं। उन्हें वाहर जाने में भय लगता है। वह वैश्य ज्यों ही कुछ आगे गया तो देखा कि एक पेड़ हवा से हिल रहा है। उसने सोचा—उमी से पाला पड़ गया जिससे वह डरता था ! उसने समझा—यह कोई चोर अथवा उच्चक्का खड़ा है और मुझे लूट लेगा। मैंने दड़ी भूल की कि अंधेरे में चल पड़ा ! वह झाड़ हवा से कभी इस तरफ कभी उस तरफ और कभी स्थिर हो जाता था। वह सोचने लगा—क्या करूँ ? कैसे बचूँ ? मगर घबराहट के कारण कुछ भी निर्णय न कर सका। उसने मनमें कहा—मैं यहाँ कब तक खड़ा रहूँगा ! आखिर वह बोला—देखो भैया, बात इस तरह है कि—

जो तू है कोई झाड़ झड़ोका तो बनिया मर्द ब्रह्म तेरा है !

जो तू है कोई चोर उच्चक्का तो बनिया बंदा, तेरा है ॥

—आशय यह है कि वह वैश्य सकल्प विकल्प में इसी कारण पड़ा कि अंधकार था और वह साफ-साफ नहीं देख सकता था।

इसी प्रकार भद्रपुरुषो ! जिस पर मिथ्यात्व की काली घटाओं का अंधकार छाया होता है, वह सत्य-असत्य का निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है। वह धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, साधु-असाधु, जीव-अजीव आदि के स्वरूप का यथार्थ निर्धारण नहीं कर पाता क्योंकि मिथ्यात्व उसके पैर नहीं टिकने देता ।

तो मैं कह रहा हूँ कि सत्य दिन है। दिन, दिन ही रहता है। भले सूर्य के आड़े बादल आ गये हो, कभी-कभी दिन में आषाढ़ के महोने में काली-पीली आंधी आती है और सूर्य को आच्छादित कर देती है, वह दिवाकर की तेजोमय प्रखर रश्मियों को ढंक लेती है, मगर याद रहे कि सघन से सघन मेघमाला और आंधी भी सूर्य के अस्तित्व को मिटा नहीं सकती। वह सत्य है। एक, दो या हजार बादल भी उसे असत्य नहीं बना सकते। दिन-कर का प्रकाश बादलों को चीर कर बाहर निकलता है और मानो चिल्ला-चिल्ला कर दुनिया को बोध देता है कि—ऐ-मेघो ! तुम मेरे अस्तित्व को नहीं मिटा सकते ।

इसी प्रकार सत्य दिवाकर की दीप्ति के समान है। असत्य के कोटि-कोटि मेघ उसे नष्ट नहीं कर सकते। हजारों आदमी झूठा कलंक क्यों न लगावे, हजारों मनुष्य आक्रमण भी क्यों न करे और लाञ्छन भी क्यों न लगावे, पर याद रखना, बादलों से सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटने वाला है। सूर्य अपने स्वरूप में वैसा ही रहेगा ।

किन्तु याद रखना बादलों ! हवा-का एक-अच्छा-सा भौका आ गया तो तुम्हारा नामोनिशां भी नहीं रहेगा । सत्य की एक ही चिनगारी असत्य के घास-फूस के बने भौपड़े को बात की बात में भस्म कर देगी ।

आज बहुत से लोग उलूक के तुल्य है। उनका दिन कब होता है ? उनके प्रभात का समय कौन-सा है ? सूर्यास्त उनके लिए सूर्योदय है। उस समय उन्हें थोड़ा-थोड़ा दिखने लगता है और जब सूर्य का उदय होता है, तो वह समय उनके लिए सूर्यास्त का समय बन जाता है। ज्यों-ज्यों प्रकाश होता जाता है, त्यों-त्यों उनकी आंखें भिचती जाती है। उनकी सूक्ष्म पर पर्दा पड़ता जाता है। मगर अन्य प्राणियों के लिए, जो दिन में देखने वाले हैं, दिन दिन ही है।

इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि को सत्य बात भी असत्य नज़र आती है। सम्यग्दृष्टि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझता है। उसे रात्रि, रात्रि और दिन, दिन ही प्रतीत होता है। सत्य को भूठा कलंक या लांछन लगाने वाले भले थोड़ी देर के लिए लोगो को बरगलाएँ और गलत रास्ते पर ले जाएँ, मगर सूर्य के समान सत्य छिपा नहीं रह सकता। वह प्रकाशित होगा और अवश्य होकर रहेगा।

सज्जनो ! इस विशुद्ध सत्य का ही नाम सम्यक्त्व है। वह कोई काली-पीली वस्तु नहीं, लम्बी-चौड़ी चीज नहीं। वह सत्य मनुष्य के मन में, जवान पर और कर्म में रहता है। उसी सत्य को शास्त्रों ने भगवान् का नाम दिया है। वह सर्वव्यापक तत्त्व है। प्रत्येक काल में, प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक आत्मा में उमराव वास है। उसका कोई रंग-रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वह भाव-भय वस्तु है। भगवान् के विषय में शास्त्र में कहा है:—

सर्व्वे सरा नियदृति, तक्का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिया, ओए, अप्पइट्ठाणंस्स खेयजे, से न दीहे न हस्से न वदं

न तंसे न चउरंसे, न परिमण्डले, न किएहे न नीले न लोहिए न हालिदे न सुक्किल्ले, न सुरभिगंधे न दुरभिगंधे, न तित्ते न कडुए, न कसाए, न अंबिले, न महुरे न कक्खडे, न मउए, न गुरुए, न लहुए, न सीए, न उण्हे, न निद्धे, न लुक्खे, न काऊ, न रुहे, न संगे, न इत्थी न पुरिसे, न अन्नहा, परिन्ने सन्ने, उवमा न विज्जइ, अरूवी मत्ता, अपयस्स पयं नत्थि । से न सदे, न रुवे, न गंधे, न रसे, न फासे इच्चेवत्ति वेमि ॥

—श्रीमदाचारांग, अ., ५, उ. ६,

अर्थात्—भगवान्—शुद्ध आत्मा-का स्वरूप प्रकट करने के लिए कोई शब्द समर्थ नहीं है। तर्क की वहां गति नहीं, बुद्धि की भी पहुँच नहीं। वह ज्योतिर्मय-ज्ञानस्वरूप है। लोक का ज्ञाता है, उसका कोई आकार नहीं, उसमें कृष्ण आदि कोई, वर्ण नहीं, कोई गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वह स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं, उसके लिए कोई उपमा नहीं है, वह अरूपी सत्ता है, उसके स्वरूप को प्रकाशित करने वाला कोई पद नहीं है। वह शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श नहीं है।

रूप रस गंध और स्पर्श आदि पुद्गल के धर्म हैं और भगवान् सत्य या सम्यक्त्व अरूपी है। इस प्रकार जो सत्य है, वह अरूपी है और वही भगवान् है। इसका निष्कर्ष यह निकला कि वस्तुतः भगवान् का शरीर भी भगवान् नहीं है, उस शरीर में रही हुई आत्मा भगवान् है या अशरीर आत्मा भगवान् है। यदि भगवान् के शरीर को भगवान् माना जाय तो तीर्थंकरों के मृतक शरीर को भी भगवान् मानना चाहिए। क्या आप उसे भगवान् मानेंगे? नहीं; क्योंकि उसमें भगवान् के गुण नहीं।

आत्मा के बिना ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का सद्भाव नहीं होता। आधार के बिना आधेय नहीं रह सकता है। ज्ञान-दर्शन रूप चैतन्य आधेय है और आत्मा आधार है। अतएव जहाँ आत्मा नहीं, वहाँ चैतन्य भाव भी नहीं है। जहाँ फूल गया वहाँ गंध भी नहीं। करंडिये में फूल थे, वे चले गये और केवल छावड़ी रह गई तो फिर उससे कुछ बनने वाला नहीं है। जहाँ तीर्थंकर भगवान् की आत्मा गई, वहीं गुण भी चले गये, क्योंकि गुण और गुणी का अभेद—तादात्म्य सम्बन्ध है।

प्रश्न हो सकता है कि यदि आत्मा ही भगवान् है तो फिर सभी जीवों की आत्माएँ भगवान् क्यों न मानी जाएँ? इसका उत्तर यह है कि जिस जीव की आत्मा आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा पर पहुँच जाती है, वही भगवान् का पद प्राप्त करती है। यो साधारणतया सभी जीवों में भगवान् बनने की शक्ति विद्यमान है।

धर्मबन्धुओ ! इस आत्मा में भगवान् बनने की शक्ति है। अनन्त आत्माएँ भगवान् बनी हैं। महाविदेह क्षेत्र से अब भी बन रही हैं और भविष्य में भी बनेंगी।

नन्हा-सा बीज ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर भी नहीं आता, वह पैरों से रौंदा जाता है, कुचला जाता है, लोग उस पर मल-मूत्र का भी त्याग कर देते हैं। परन्तु एक समय ऐसा आ सकता है कि वही बीज चमकेगा, दमकेगा और विशाल रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार आत्मा में अनन्त गुण छिपे पड़े हैं, किन्तु जब देव गुरु धर्म एवं ज्ञान दर्शन चारित्र्य आदि का योग मिल जायगा तो आहिस्ता-आहिस्ता वही नन्हा-सा बीज

भगवान् का रूप धारण कर लेगा । भगवान् महावीर को कोई महावीर के रूप में जानता भी नहीं था, किन्तु शनैः शनैः विकास करके वह वृक्ष के रूप में प्रसारित हुए और वीर ही नहीं, महावीर बन गये । उनकी आत्मा महावीर बन सकती है तो हमारी आत्मा में भी वही शक्ति मौजूद है । एक छोटा-सा बट-बीज विशाल रूप धारण कर सकता है तो दूसरे बीज भी कर सकते हैं, क्योंकि वह सजातीय है । जो गुण एक में है, वही दूसरे सजातीय में भी है ।

बीज छोटा हो या बड़ा, उसमें यदि चेतना है, तो वह विशाल रूप धारण कर सकता है, किन्तु यदि चेतना नहीं है, योनि नष्ट हो गई है, तो वह वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकता विकास चेतना का होता है, यदि वही न हुई तो विकास होगा किसका ? जीवित बालक ही आहिस्ता-आहिस्ता उम्र पाकर पहली दूसरी कक्षा पास करता हुआ विद्वान् बन सकता है ।

आशय यह है कि आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, किन्तु साधन के द्वारा ही वह बन सकता है, साधन के बिना नहीं । बच्चे में काबलियत है पढ़ने की, किन्तु शिक्षक, पुस्तक, कॉपी, पैनसिल आदि न मिलें, साधनों का अभाव हो, तो उसे सफलता नहीं मिल सकती । बहुत से बच्चे होनहार हैं, दीपक बन सकते हैं, किन्तु साधन के अभाव से वे गलियों में मारे-मारे फिर रहे हैं । किसी लड़के को बाहरी साधन मिल गये, शिक्षक दो-दो आते हैं, धन भी है और दूसरे भी सभी साधन उपलब्ध हैं, मगर ज्ञाना-वरणीय कर्म का उदय है तो वह विद्वान् नहीं बन सकता, क्योंकि उसे अन्तरंग साधन नहीं उपलब्ध है । पंजाब में एक लड़का सात साल तक स्कूल में रहा, किन्तु दूसरी से तीसरी कक्षा में न

पहुँच सका। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य के लिए बाह्य कारणों के अतिरिक्त अन्तरंग कारण भी अपेक्षित है।

हां, तो भगवान् बनने के लिए भगवान् की शरण में जाना पडता है। वह भगवान् सत्य है। अतएव इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, सत्य को अपनाने की ही आवश्यकता है। सत्य को अंगीकार कर लो, तुम भगवान् बन जाओगे। मगर लोग ऐसा करते नहीं। वे कहते कुछ और हैं तथा करते कुछ और हैं। रात को दिया जला कर या गैस जला कर दिन बनाना चाहते हैं, किन्तु याद रखना चाहिए कि दिन को जन्म देने की शक्ति तो सूर्य में ही है, दीपक या विद्युत् में नहीं है। रात रात ही रहेगी और दिन दिन ही रहेगा। हजार चतुराई से, सुधड़ाई से, सफाई से काम लीजिए, हजार प्रकार के भूठ बोलिए, युक्ति-प्रयुक्ति से काम लीजिए, असत्य कभी सत्य नहीं बन सकता। हजार दीपक भी रात को दिन नहीं बना सकते। दिन तो एक सूर्य के उदय से ही होगा।

दो मित्र घर से निकले और दिल्ली पहुँचे। बाजार में घूमते-फिरते चांदनी चौक में, घंटे वाले हलवाई की दुकान पर पहुँचे। दोनों अच्छे कपडे पहने थे, सूट-बूट धारण किये बाबू बने थे। ऐसे जान पड़ते थे कि कोई अमीर बच्चे हैं। आज तो बाहर की सफाई है, दिखावा है, अन्दर चाहे चूहे ही दंड पेलते हों ! एक जून का खाना भी न हो !

दोनों मित्रों ने मोचा—आज मिठाई खानी चाहिए। दोनों हलवाई की दुकान पर पहुँचे तो हलवाई के हर्ष का पार न रहा। उनके वेप भूषा को देख कर वह सोचने लगा कि आज दारिद्र्य

दूर हो जायगा ! वह दोनों को अन्दर ले गया । बढ़िया कुर्सी और टेबिल पर बिठलाया । दोनो ने कहा हमारे मतलब की कोई मिठाई है ? हलवाई बोला-हुजूर, अच्छी-अच्छी मिठाइयां मौजूद है । यह कह कर वह तरह-तरह की मिठाइयां लाता है । दोनो अच्छी अच्छी मिठाइयां ले लेते है और बुरी के लिए कहते है— 'इसे ले जाओ, ऐसी मिठाई तो हमारे नौकर भी नहीं खाते !' दोनो अपने-अपने लेटर-बोक्स मे मिठाइयां डाल लेते है । तत्पश्चात् दुकान से बाहर निकलने को उद्यत होते है । हलवाई कुछ हक्का-बक्का-सा होकर कहता है—ऐ ... दोनो घूर कर कहने है— ऐसा क्या बकता है । सीधी तरह बात कर । हलवाई ने सोचा न जाने ये किस पंचमजॉर्ज के साले है ! उसने प्रकट मे कहा— अजी साहब ! अप जैसो से ही मेरे बाल-बच्चे पलते हैं ! मिठाई के दाम दे जाइए । तब उनमे से एक बोला—दाम-वाम क्या होते है ! शर्म नहीं आती तुम्हे ! एक ही लाठी से सब को हांक रहा है ।

देखिए, उलटा चोर कोतवाल को डाट रहा है ! जबर्दस्त का डेगा सिर पर ! गलती आप करते है और डंडे किसी दूसरे को लगाते है ।

दोनों कहते हैं—ठग कही के, दाम तो पहले ही दे दिये थे । हमारा तो तरीका यह है कि पहले दाम देना और पीछे चीज लेना ।

बेचारा हलवाई सकपका गया । उसने कहा—मुझे तो एक दमड़ी भी नहीं मिली है !

तब एक ने कहा—क्यो भूठ बोलते हो भाई ! इन्होने मेरे सामने रुपये दिये है !

दूसरा बोला—तुम्हे चाहिए जो कुछ पैसे और ले ले । हमारे घर मे कोई कमी नहीं है । मगर भूठा कलंक लगाना ठीक

नहीं। दाम मैं दे चुका हूँ। (दूसरे की ओर इशारा करके) क्यों साहब, मैंने आपके सामने दाम दिये या नहीं ?

गवाह भी तत्काल तैयार हो गया ! छोटे-छोटे मुकदमों और बड़े-बड़े गवाह ! गरम-गरम कचौड़ियां खाने के मारे हो गये तवाह !

गवाह ने कहा—दिये हैं भाई, दिये है। मैं भूठ क्यों कहूँ ! मेरे सामने दाम दिये थे। गवाह ने फिर कहा—हमने तो सुना था कि घंटे वाले हलवाई की दुकान अच्छी है ! किन्तु यहाँ ईमानदारी नहीं है ! अरे भाई हलवाई, कहीं मेरे दिये दाम भी मत भूल जाना। ला, मेरे बाकी के दाम दे, मैं चल दूँ।

झगड़ा बढ़ गया। लोग इकट्ठे हो गए। मिठाई भी सफा-चट कर गये और ऊपर से दाम भी मांगने लगे ! लोगों के सामने दोनों बढ़-बढ़ कर बोलने लगे और हलवाई को बेईमान बताने लगे। उनके ढंग देख कर दूसरे लोग भी हलवाई की लानत-मलानत करने लगे। कोई सचाई की खोज नहीं करता और सब हाँ में हाँ मिलाने हैं। एक भेड़ करती है—वे '.....' तो सारी भेड़ें बें बें करने लगती हैं। बेचारा हलवाई सच्चा होता हुआ भी भूठा पड़ गया ! इतना ही नहीं, ऊपर से वे उसी से दाम मांगने लगे। हलवाई ने अपनी दुकान की प्रतिष्ठा रखने के लिए उन्हें उलटे मुँह माँगे दाम दिये। दोनों दोस्त मूछों पर ताव देते हुए चले गये।

दुनिया के लोगों ! इस प्रकार कभी सत्य को झुठलाया जा सकता है, मगर आखिर तो सत्य ही है, कभी भूठ नहीं हो सकता।

आप मनुष्य को धोखा दे सकते है, किन्तु भगवान् को धोखा नहीं दे सकते । उन लोगो ने भूठ पर सत्य का रंग चढ़ा दिया, मगर याद रखना—भूठ कदापि सत्य नहीं बन सकता । यदि रात कभी दिन बने तो भूठ कभी सत्य बने ।

सत्य मनुष्य की कल्पना पर निर्भर नहीं है कि वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार रूप दे सके । सत्य अपने आपसे सत्य है । सत्य के आधार पर विश्व टिका है, वह स्वयं मनुष्य की कल्पना पर नहीं टिका है ।

बस, यही सत्य सम्यक्त्व है । जिस समय गृहस्थ सम्यक्त्व धारण करता है, अर्थात् गुरु बनाता है, उस समय समकित का पाठ बोला जाता है:—

अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।
जिएण पण्णत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहिय ॥

अर्थ—आज से मैं यह सम्यक्त्व ग्रहण करता हूँ कि राग-द्वेष आदि समस्त आत्मिक शत्रुओं को जीतने वाले, सर्वज्ञ, सर्व-दर्शी अर्हन्त भगवान् मेरे देव है, पांच महाव्रतो का पालन करने वाले संयम परायण सच्चे साधु मेरे-गुरु है और जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररूपित तत्त्व ही वास्तविक तत्त्व है ।

भद्र पुरुषो ! तुम्हारी गांठ मे रत्न बंधे पड़े है किन्तु तुम उन्हे समझने की कोशिश नहीं करते । 'अरिहंतो मह देवो' की घोषणा करके पड़ौसियो को भी जगा देते हो, मगर तुमने आत्मा को नहीं जगाया ! मगर आत्मा कोरा शोर मचाने से नहीं जागेगी भावों को समझने से जागेगी । अतएव जो भी शब्द बोलो, उनके

आशय को समझ कर बोलो । अर्थ जाने-विना शब्द व्यर्थ हो जाते हैं । जवान का काम बोलने का है और मस्तिष्क का काम सोचने-विचारने का है । शान्ति के साथ, गंभीर और धीमे शब्दों में शास्त्र के पाठों का उच्चारण करना चाहिए । हां यह भी याद रखना कि पहर रात गये बाद ऊंचे स्वरों से नहीं बोलना चाहिए । आप सोचेंगे कि यह सब नियम साधुओं के लिए ही है, परन्तु ऐसा नहीं है । बड़े बेटे के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता है, छोटे बेटे के लिए भी उस की आवश्यकता है, ऐसा न करने से कभी-कभी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है ।

रोहतक जिले की बात है । वहां के स्थानक में एक भाई दो तीन बजे ही सामायिक करने आ जाता था । एक दिन वह जल्दी ही घर से निकल पड़ा और रास्ते में शान्तिनाथ प्रभु तथा महावीर भगवान् का जयजयकार करता हुआ और भजन आदि बोलता हुआ स्थानक की तरफ आने लगा, जिससे गांव वालों को पता लग जाय की भगतजी महाराज आ रहे हैं । स्थानक के पास हलवाई की एक दुकान थी । हलवाई ने सेठजी की आवाज सुनी और उठ बैठा । उसने सोचा—सेठजी सामायिक करने आ रहे हैं तो सवेरा होने ही वाला है । उसने भट्टी जलाने के लिए लकड़ियां भट्टी में डाल दीं । सयोग की बात है कि रात्रि में भट्टी में कुतिया ने वच्चे दे दिये थे और वह बाहर चली गई थी । हलवाई ने भट्टी में पलीता लगाया और भट्टी जल उठी । वच्चे जल फर गख हो गये ।

भगतजी ने शान्ति और विचार से काम नहीं लिया । धर्म-स्थान में शोर करने की आवश्यकता नहीं । आत्मा को सुनाओ,

पडौसी की फिक्र पीछे करना । देखो न, शोर करने से पंचेन्द्रिय जीवों की घात हो गई । धर्म विवेक मे है, विचार मे है- विवेकवान् पुरुष आस्रव के कारणों से भी सवर साध लेता है और अविवेकी धर्मक्रिया से भी पाप कमा लेता है । इसलिए मैं भक्तों से कहूँगा कि कोई दो बजे सामायिक के लिए आना चाहता है तो मेरी तरफ से सारी रात सामायिक करो । मैं आपकी धर्म-सेवा किसलिए कर रहा हूँ ? आपकी धर्म प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए मैं इतना पसीना बहाता हूँ । आपकी धर्मजागरणा के लिए यह सब कर रहा हूँ । जितना धर्म का सेवन होगा, उतना ही आत्मा का कल्याण होगा किन्तु आपको यह विवेक अवश्य रखना चाहिए कि कहीं धर्म करते-करते अधर्म न हो जाय । यह बात मैं आपके हित के लिए आपके कल्याण की भावना से कहता हूँ मैं आपको अपना शिष्य समझ कर कहता हूँ कि रात्रि मे ऊँचे स्वर से न बोला करें । अगर आप मौन भाव से आत्मा का चिन्तन करेगे तो विशेष आत्मशांति प्राप्त कर सकेंगे । अपने स्वार्थ की बात भी मैं आपसे कह दू । जब हम प्रभात मे, ब्रह्ममुहूर्त मे उठ कर चिन्तन-मनन करते है तो आपके शोर करने से हमारे उस चिन्तन मनन मे भी व्याघात होता है, क्योकि सभी तो भरत माहाराज नहीं है ! अतएव मैं साधु के नाते, भिक्षु के नाते भीख मांगता हूँ कि आप सबेरे के समय मे ऊँचे स्वर मे न बोलें ।

मैं तो यह चाहूँगा कि धर्मस्थान मे सारीरात धर्मजागरणा हो, क्योकि आज बहुत जगह स्थानक खाली पड़े है । कोई कचरा भी नहीं निकालता और पक्षियों ने वहाँ घोंसले बना रखे है । हमारे धर्मस्थानक खुले रहने चाहिए और उनमे धर्म की ज्योति जलनी चाहिए । सामायिक आदि धर्मक्रिया तो, सदैव लाभ का

नमस्कारमंत्र-माहात्म्य

उपस्थित भद्र पुरुषो तथा वहिनो ! अभी-अभी आपके सामने मंगलाचरण के रूप में परमानन्ददाता पंचपरमेष्ठी-मंत्र का उच्चारण किया गया है और वह स्तुति के रूप में उच्चारण किया गया है। इसमें कवि ने अपनी हार्दिक भावना को व्यक्त किया है। संसार में अनेक मंत्र प्रचलित हैं और बड़ों के मुख से मैंने सुना है कि चवालीस सौ मंत्र हैं ! कोई किसी काम आता है और कोई किसी काम में। सब के फल अलग-अलग हैं। कोई मंत्र विच्छू का विष दूर करता है तो कोई सर्प का जहर उतारता है।

सज्जनो ! यह मंत्र द्रव्य-विष को दूर करने वाले हैं। शरीर में विष व्याप्त हो जाता है तो दुःख के कारण मनुष्य व्यथित हो जाता है और उसे पल भर भी शान्ति नहीं मिलती। विच्छू काटता है तो प्राणी कष्ट से तडफता है। न स्वयं सोता है और न पड़ोसियों को सोने देता है।

साँप और बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं का जहर मनुष्य की शान्ति भंग कर देता है और तड़फन पैदा कर देता है। वह जहर शरीर में फैल कर व्यथित तो करता ही है और दुःख तो देता ही है, किन्तु कभी-कभी प्राणान्त भी कर देता है।

सज्जनो ! इस लौकिक द्रव्य-विष को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र हैं, जो उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, किन्तु वे आत्मगत विष को दूर करने में असमर्थ हैं। वह आत्मगत विष कर्म है, जो एक-एक आत्मप्रदेश को अनन्त २ कर्मवर्गण के रूप में आच्छादित किये हुए है। सर्प और बिच्छू यदि अधिक से अधिक हानि पहुँचावे, तो प्राणहानि से अधिक कुछ भी नहीं कर सकते, किन्तु आत्मगत विष आत्मा को अनन्त काल पर्यन्त अनन्त बार मृत्यु का कारण बनाता है— अर्थात् संसार में परिभ्रमण कराता है। वह अनन्त जन्म-मरण का दंड देने वाला है। अतएव सर्प एवं वृश्चिक आदि के विष से आत्मगत कर्म-विष अधिक भयंकर है। कर्म के डँसे प्राणी ससार में अस्तव्यस्त एवं क्षत-विक्षत हो रहे हैं। अनादि काल से कर्म का जहर जीव के साथ व्याप्त हो रहा है। वह कभी-कभी मन्द हो जाता है। तो कभी-कभी जोर पकड़ जाता है। जब जोर पकड़ जाता है तो जीव व्याकुल हो जाता है। इस विष को दूर करने वाला सर्वोपरि महामंत्र अगर है तो णमोकारमंत्र है। जिस विष के प्रभावे से आत्मा अपना भौत भूल रहा है, और आराम लेना मुश्किल हो रहा है, उस विष का नाश करने की शक्ति एक मात्र णमोकारमंत्र में ही है। वह महामंत्र पंचपरमेष्ठी-नमस्कार रूप है। इसे सुन कर, पढ़ कर, इस पर विश्वास और श्रद्धा जमाकर अनन्त प्राणियों ने कर्मरूप-विष को दूर किया है, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे।

लौकिक मंत्र कदाचित् असर करे अथवा न भी करे, जहर उतारे या न उतारे, किन्तु मैं दावे के साथ कहूँगा कि जिन्होंने श्रद्धा के साथ इस महामंत्र का जाप किया है, इसे जीवन में उतारा है या किसी महान् गारुडी से सुना है, उनका अवश्य ही वेड़ा पार हो जायगा।

सज्जनो ! इस महामंत्र ने मनुष्यों के ही जहर को दूर नहीं किया, किन्तु जिन्होंने श्रद्धा के साथ इसका श्रवण किया, इसे अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित किया, उन पशुओं—तिर्यचों के भी दुःख दूर हो गये। आपने धरणेन्द्र और पद्मावती, जो नागनागिन के रूप में थे, के विषय में सुना ही होगा। कमठ नामक एक योगी था। वह लकड़े फूँका करता था और पंचाग्नि तप तपा करता था। वह ऐसा करने में ही मोक्ष मानता था। उसका मोक्ष कितना सस्ता था ! अगर लकड़ फूँकने से ही मोक्ष मिलता हो, तब तो इन वहिनो की वारी सब से पहले आनी चाहिए, क्योंकि भोजन बनाते समय इन्हे रोज ही लकड़ फूँकने पड़ते हैं ! और वह हलवाई, जो चार घड़ी रात रहते जाग जाते हैं और टाल की टाल खाली कर देते हैं, वह भी मोक्ष जाने में क्यों पीछे रहेंगे ? किन्तु भगवान् ने अग्नि को महान् तीक्ष्ण शस्त्र कहा है। अग्नि सर्वभक्षिणी है। वह कच्चे-पक्के, गीले-सूखे सभी को भस्म कर देती है। मालूम है यह कितनी क्रूर और भयानक वस्तु है ! जब वह चेतती है तो जगल के जंगल और ग्राम राख के ढेर बन जाते हैं, प्रलय का भीषण दृश्य उपस्थित हो जाता है।

मेरा चौमासा बम्बई (कांठावाड़ी) में था। प्रवचन प्रारंभ हुए करीब १५ मिनट हुए थे कि पड़ौस में आग लग गई। हल-

चल मच गई । आग ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया । हवा ने उसकी, सहायता की । जल्दी ही अग्नि की विकराल एवं लपलपाने वाली ज्वालाएँ आकाश को स्पर्श करने लगीं । कार्पोरेशन के, कर्मचारी भी आए और दमकले भी आईं, किन्तु वह ज्वाला-मुखी जल्दी काबू में न आ सकी । बचाव के बहुत प्रयत्न करने पर भी उसने ग्यारह मनुष्यों की बलि ले ली ! सम्पत्ति कितनी स्वाहा हो गई, यह पता नहीं ।

इस प्रकार भयानक आग को प्रज्वलित करना भला मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है ? कर्म कोई घास-फूस या लक्कड़ तो है नहीं कि उन्हें जलाने से मोक्ष मिल जाता हो ।

जैन शास्त्र अग्नि को महान् शस्त्र कहते हैं । यही कारण है कि जलकाय, पृथ्वीकाय और वनस्पतिकाय के जीव तो एक भव लेकर मुक्ति पासकते हैं और आज भी पानी, पृथ्वी एवं वनस्पति में एक भवावतारी जीव बैठे हैं, किन्तु अग्नि के जीवों का मोक्ष जाना तो दूर रहा, मनुष्य योनि में जन्म लेना भी संभव नहीं है । अग्निकाय और वायुकाय के जीव ४८ प्रकार के तिर्यंचो के अतिरिक्त किसी भी उन्नत गति में नहीं उत्पन्न हो सकते । वे तिर्यंच के सिवाय न मनुष्य योनि पा सकते हैं और न देवयोनि ही । इसीसे भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि अग्नि भयानक शस्त्र है और घोर पाप का कारण है । फिर भी आश्चर्य है कि लोग आग लगा कर मोक्ष पाने की आशा रखते हैं ।

जालंधर (पंजाब) की घटना है । मैं जंगल जाकर लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में एक चाबाजी ने धूनी लगा रखी है ।

मैं उसके पास से निकला तो उसने खड़े होकर तिकखुत्तो के पाँठ से वन्दन किया। मैं विचार में पड़ गया कि यह फरिश्ता कौन है लक्कड़ फूँकने वाला ! मैंने उससे पूछा—आप कौन हैं ?

बाबा ने कहा—मैं भी जैनी था। मुझे वैराग्य हो गया तो साधु बन गया !

मैंने मन ही मन विचार किया—यह कैसे कुंड में से निकल कर कुएँ में गिर पड़ा ।

इसके बाद मैंने प्रकट में कहा—भले आदमी, यह क्या रचना रची है ? आग फूँकने में तो घोर हिंसा होती है ।

उसने उत्तर दिया—महाराज, धूनी में जले हुए जीव सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं, वैकुण्ठ पा लेते हैं !

मैंने सोचा—यह तो पूरा फरिश्ता बना हुआ है ! फिर कहा—तुम क्या बनोगे ?

वह बोला—मैं भी वैकुण्ठ में जाऊँगा ।

सज्जनों ! यही अज्ञानता है । यहाँ विवेक शून्यता है । इससे स्वर्ग नहीं मिलता है ।

हाँ, तो वह कमठ नामक तापस धूनी जला कर तप कर रहा था । उसे सूचना मिली कि राजा और राजकुमार भी मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपनी मान-प्रतिष्ठा को विशेष बढ़ावा देने के लिए और भी मोटे-मोटे लक्कड़ धकेल दिये । राजकुमार से माता-पिता ने आग्रह किया कि अपने नगर में एक बड़े तपस्वी

आए हैं। उनके दर्शन के लिए तुम भी चलो। राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह मतिश्रुत और अवधिज्ञान के धारक थे। भूत-भविष्यत् के बहुत-से भावों को जानने वाले थे। वह जानते थे कि यह सौदा मेरे लिए नफे का नहीं, नुकसान का है, किन्तु माता-पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। इसके अतिरिक्त नाग और नागिन का उद्धार भी होना था। अतएव राजकुमार पार्श्वनाथ, भावी तीर्थंकर, अश्वसेन राजा के पुत्र, वामादेवी के आत्मज, माता-पिता के आज्ञाकारी सुपुत्र, तापस कमठ के पास पहुँचते हैं। वहाँ समूह के समूह, टोलियों की टोलियाँ और झुंड के झुंड लोग जा रहे थे।

दुनिया अंधी होती है उसे मालूम नहीं कि उसको हॉकने वाला कौन है ? संसार की परिस्थिति तो यह है—

एक एक-के पीछे चले, रस्ता न कोई बूझता ।

अंधे पड़े सब घोर में, कहाँ तक पुकारे सूझता ॥

इसे कहते हैं भेड़िया घसान या गाड़र-प्रवाह ! एक-के पीछे सभी गाड़रे चली जाती हैं। कोई नहीं सोचता, कि हम-कहाँ और क्यों जा रहे हैं ? हमारे जाने का उद्देश्य क्या है ? हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर ? इस प्रकार सोचने विचारने का अवकाश किसे है ? आज तो वही उक्ति चरितार्थ हो रही है:—

बड़ो ज़ट आगे भयो, पीछे भई कतार ।

सब ही लुबे वापड़े, बड़े ज़ट की लार ॥

आज भी संसार की यही दशा है। बुद्धिमत्ता से काम लेने वाले कम हैं। अधिकांश पर तो 'गतानुगतिको लोकः' की कहावत लागू होती है। एक जा रहा है तो उसके पीछे आंख भीच कर दूसरे भी चल पड़ते हैं।

संसार में सत्य के पुजारी और ग्राहक सदैव थोड़े रहे हैं। आडम्बर के पुजारी ही अधिक होते हैं। एक तपस्वी यदि आत्मसाधना के लिए गंगातट पर बैठ जाय तो उसे रोटी के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं। इसके विपरीत किसी के साथ चेलो की जमात है और हाथियों—घोड़ों की फौज है तो दुनिया उसके लिए सभी कुछ करने को तैयार है। आज इमीटेशन के ग्राहक बहुत और असली के ग्राहक कम हैं। परन्तु सत्य है, असली, असली ही रहेगा और नकली, नकली ही रहने वाला है। असत्य बहुमत से सत्य नहीं बन सकता।

तापस के पास जाने वाले अधिकांश लोग गतानुगतिक-लकीर के फकीर ही थे। जो भी जाते, तापस के श्रीचरणों में झुक-झुक कर प्रणाम करते। राजकुमार वहाँ पहुँचे और उन्होंने परिस्थिति का अवलोकन किया। राजकुमार ने उस तापस का अभिवन्दन नहीं किया। अभिवन्दन अधिक गुण वाले को किया जाता है। यह मस्तक हर एक के गामने झुकने को नहीं है। मस्तक उत्तमंग कहलाता है। इसमें विचारों के बहुमूल्य जवाहरात, हीरे, पत्थर, भाण्ड, और मोती भरे पड़े हैं। इसमें ज्ञान की ज्योति जग रही है। यह मानव-शरीर में रेडियो-स्टेशन है—धर्म अधर्म आदि की खबरों को 'कैच' करने वाला है। यह ठीक हो तो आंखें भी ठीक काम करती हैं, शरीर भी ठीक काम करता है, अन्य इन्द्रियाँ भी ठीक काम करती हैं। इसमें विकृति आजात

पर मनुष्य पागल कहलाने लगता है। जब केन्द्रस्थान में खराबी आ जाती है, तो सभी जगह खराबी आजाती है। पावर-हाउस में खराबी होने पर आपके घर के लट्टू लटकते ही रह जाते हैं, क्योंकि वे पावर-हाउस पर ही आश्रित हैं।

मस्तिष्क पावर-हाउस है। समस्त विचारशक्ति का केन्द्र है। देश के शासन के लिए प्रान्तीय सरकारें होती हैं और एक केन्द्रीय सरकार होती है। इस देश की केन्द्रीय सरकार देहली में है और प्रान्तीय सरकारें अलग-अलग प्रान्तों में हैं। प्रान्तीय सरकार में शिथिलता आ जाय तो केन्द्रीय सरकार उसे संभाल लेती है, क्योंकि वहाँ सर्वोत्तम शक्ति पुंजीभूत है। अगर केन्द्रीय सरकार असफल हो तो प्रान्तीय सरकारों की रक्षा कौन करे? फिर तो मामला काबू से बाहर ही हो जाता है।

ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के हृदय आदि अवयव प्रान्तीय सरकारें हैं और यह मस्तिष्क केन्द्रीय सरकार है। यदि यह सही-सलामत है, व्यवस्थित है, तो प्रान्तीय सरकारें ठीक तरह काम करती हैं और यह फेल हो जाता है तो सभी अंग फेल हो जाते हैं। अतएव मस्तिष्क का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस केन्द्रीय सरकार को यो ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सब अंगों में उत्तमांग है। गुणी जनों के सामने मस्तिष्क को न झुकाना पाप है, अविनय है, और अभिमान का सूचक है। इसी प्रकार अगुणियों के सामने झुकाना भी पाप है। जो दुर्गुणी है, अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है, गलत रास्ते का पोषक है और दुनिया को गलत राह पर ले जाता है, उसके सामने उत्तमांग को झुकाना भी पाप है, क्योंकि इससे उसकी जहालत को प्रोत्साहन मिलता है।

मस्तक झुकाने वाला उनके कार्यों का और उपदेशों का परोक्ष रूप में समर्थन करता है, अतएव वह मानव को पथभ्रष्ट करने का साधन है। मस्तक हमारा झुकना ही चाहिए, मगर गुणी जनों के आगे झुकना चाहिए, दुर्गुणियों के आगे नहीं।

राजस्थान के निवासियों ! तुम्हें महाराणा प्रताप का स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेलीं। वे भूखे रहे, प्यासे रहे, जंगलों में भटकते फिरे। किन्तु बादशाह अकबर के सामने नहीं झुके। बड़े-बड़े राजा झुक गये, कितनी ही रिसायतों ने अपने घुटने टेक दिये, किन्तु महाराणा किस धातु के बने थे कि उन्होंने झुकना पसन्द नहीं किया ? उनके सामने कौनसा आदर्श था, जिसने घोर संकटों का सामना करने के लिए प्रेरित किया, मगर अकबर के आगे नतमस्तक न होने दिया ? उन्होंने कहा कि मैं मर मिटूंगा, मगर गोभक्त के आगे मेरा मस्तक नहीं झुकेगा। मेरा मस्तिष्क कोई नारियल नहीं है कि चाहे जिस पाषाण पर दे मारा जाय। सज्जनों ! इसे कहते हैं स्वाभिमान ! यह है गौरव और यही है शालीनता।

जिम मनुष्य में स्वाभिमान नहीं है, आत्मगौरव की झलक नहीं है और जो अपनी आत्मा का अपमान करने में आनाकानी नहीं करता, वह मिट्टी का लौदा है ! कवि कहता है—

जिसको न निज गौरव-तथा निज देश का अभिमान है ।
वह नर नहीं नर-पशु निरा है, और मृतक समान है ॥

आत्मगौरवहीन व्यक्ति निस्तेज, निष्प्राण और निर्माल्य है। उसके जीवन में चेतना नहीं। वह अपने सिद्धान्त और आदर्श पर अड़ा नहीं रह सकता।

अभिमान और स्वाभिमान में बहुत अन्तर है। अभिमान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और स्वाभिमान उत्थान और विकास की ओर अग्रसर करता है। अभिमान बाह्य पदार्थों का, धन का, बल का, रूप का, वैभव का, जाति का और कुल आदि का किया जाता है, स्वाभिमान आत्मा का होता है। यह आत्मा सिद्ध के समान है और उसका अपमान न होने देना, अपने गुण-गौरव में रहना, स्वाभिमान है।

स्वाभिमानहीन जन विना पैदी का लोटा बन जाता है। वह सवेरे-सवेरे न जाने कितनी जगह मत्था टेकता है और फिर गुरुजी के पास आता है। इस प्रकार के लोग अपनी आत्मा का अपमान करने वाले हैं। आत्मा का सम्मान करने वाला पुरुष गुणी जनों के सामने ही झुकना जानता है।

मेवाड़ के महाराणा प्रताप का एक भाट था। वह महाराणा की विरुदावली का बखान किया करता था। महाराणा तो अरबली पहाड़ों में भटक रहे थे। आप खयाल कर सकते हैं कि जिसके स्वामी की यह दशा हो, उसके सेवकों की क्या परिस्थिति हो सकती है? वह पहले विरुदावलियों गाने वाला था, किन्तु अब उसे कोई पूछता भी नहीं था। वह बहुत दुःखमय अवस्था में पहुँच गया था। एक कहावत है—जब छीक आती है तो सहज ही सूर्य की तरफ मुँह जाता है। उस भाट ने चारों ओर दृष्टि फैलाई और मोचा कि कहाँ जाना चाहिए कि जीवन के साधन प्राप्त हो जाएँ। वह भाट दिल्ली गया। वहाँ बादशाह अकबर का दरबार लगा था। दरबार में समस्त उच्च राजपदाधिकारी तथा मंत्रीगण बैठे हुए थे। दरबार की शान्त अनाखी थी। भाट द्वार पर पहुँचा और द्वारपाल उसे भीतर ले गया। भाट के सिर पर जो

पगड़ी बँधी थी, बहुत पुरानी थी। उसने अन्दर जाते ही पगड़ी बगल में दबा ली और नंगे सिर से ही बादशाह का अभिवादन किया। यह देखते ही बादशाह का पारा चढ़ गया—टेम्परेचर हाई हो गया। उसने कहा—कौन है तू मेरे दरबार का निरादर करने वाला ! यह पाजी कहाँ से आया है ?

भाट ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया—मैं महाराणा प्रताप का सेवक हूँ। उनके चरण-रज से अपने जीवन का पोषण करने वाला हूँ। उदयपुर से आया हूँ।

अकबर—यहाँ आने का मकसद क्या है ?

भाट—मैं आजीविका की तलाश में आपके दरबार में आया हूँ। महाराणाजी तो स्वाभिमान के पथ पर हैं, अपने कुल को अलंकृत करते हुए, मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के हेतु पहाड़ों में फिर रहे हैं। किन्तु मैं गरीब हूँ, मोहताज हूँ और मेरे जीवन के साधन टूट गये हैं। अतएव आशा से प्रेरित होकर मैं आपके दरबार में आया हूँ।

भाट की बात सुनकर अकबर हैरान रह गया। मन ही मन सोचने लगा—यह कैसा अजीब आदमी है ! इधर तो मुझसे जीविका चाहता है—जीवनपोषण की आशा से मेरे पास आया है और सभा में मेरा अपमान भी कर रहा है !

बादशाह ने उससे कहा—तुम्हें पता है कि दरबार में नंगे सिर नहीं आते। फिर तूने नंगे सिर से क्यों नमस्कार किया ?

भाट—जहाँपनाह ! मैं राणाजी के चरण-कमलों में पलने वाला हूँ। सब कुछ जानता हूँ

बादशाह—तो फिर जान-बूझ कर तूने मेरा और मेरे दरबार का अपमान किया है ?

भाट—हुजूर, क्षमा करे। यह महाराणा की दी हुई पगड़ी है, जो अपने गौरव की रक्षा के लिए जगलो में मारे-मारे फिरते हैं और जिनके वच्चे दाने-दाने के लिए मोहताज हैं। अगर वह महाराणा प्रताप आपके सामने मुके तो यह पगड़ी भी झुक सकती है !

स्वाभिमान से भरी भाट की बातों ने बादशाह के हृदय को भी हिला दिया। उसके हृदय में तूफान पैदा कर दिया। वह सोचने लगा—इसे अपनी जिदगी की भी परवाह नहीं है स्वाभिमान के सामने !

फिर बादशाह ने कहा—जानता है, इस गुस्ताखी की क्या सजा हो सकती है ! तुम्हें जिदगी से हाथ धोना पड़ेगा।

भाट—आप चाहें तो मेरे शरीर को खत्म कर सकते हैं, पर आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।

इसे कहते हैं आत्मगौरव ! यह है स्वामिभक्ति ! आज तो यह हाल है कि जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं और जिस चूल्हे में पकाते हैं, उसी को खराब करते हैं। ऐसे गद्दार देशद्रोही स्वयं भी डूबते हैं और देश को भी डुवाते हैं। महाराणा प्रताप का भाट, जो दुखी अवस्था में है, जिनके पास खाने को दाना नहीं है, अपने स्वामी के प्रति इतनी निष्ठा रखता है ! जिनके भाट में इतना स्वाभिमान है, उस महाराणा प्रताप का अकबर बाल भी बांका नहीं कर सकता। अकबर ने सोचा—जिस

व्यक्ति की प्रजा में ऐसा गजब का स्वाभिमान है, वह कैसे मेरे वश में आ सकता है !

भाट की स्वामिभक्ति देखकर अकबर ने उसे सजा देने के बजाय इनाम दिया। अपने विरोधी के सेवक का भी उसने स्वाभिमान की बदौलत आदर किया। भाट को नई पगड़ी मिली और गौरव मिला। अपने स्वामी के गौरव की रक्षा करने के कारण ही उसे यह सम्मान मिला !

किन्तु आज क्या हो रहा है ? आज के सेवक इधर स्वामिभक्ति की शपथ लेते हैं और उधर स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं करते। अक्सर आने पर वे स्वामी को अंगूठा दिखा देते हैं। कोई अलिफ हो या वे, प्रेमचन्द हो या खेमचन्द, जो स्वामिभक्त होने का दावा करते हैं और फिर मामूली सी बातों को लेकर कहते हैं कि गुरुजी ने यों कह दिया, त्यों कह दिया, वे सच्चे स्वामिभक्त नहीं हैं-वे जीटेबिल भक्त हैं - नकली भक्त हैं। सच्चे स्वामिभक्त अपने स्वामी के आदेश को कदापि नहीं ठुकराते। वे मर जाते हैं, अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, किन्तु अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते।

पति की उपस्थिति में यदि भद्रा पतिव्रता रही तो क्या रही ! हां, पति की अनुपस्थिति में यदि दूसरा पति नहीं करती, तभी वह पतिव्रता कहला सकती है। जो परोक्ष में अपने स्वामी को धोखा देता है और दूसरा स्वामी बना लेता है, सज्जनों ! वह गद्दार है, टोड़ी बच्चा है।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य में स्वाभिमान होना चाहिए। मनुष्य को अपनी आत्माका और अपने मस्तिष्क का गौरव समझना

चाहिए। यह आत्मा और यह मस्तिष्क ऐरे-गैरे के सामने झुकने के लिए नहीं है। गुणी जनों के सामने ही यह झुक सकता है।

राजकुमार पार्श्वकुमार कमठ की धूनी के पास पहुँचते हैं, जहाँ हजारों मनुष्य सजदा कर रहे हैं, किन्तु विवेकशील राजकुमार ने प्रणाम नहीं किया। राजकुमार गंभीर भाव से वहाँ की परिस्थिति का आकलन करते हैं। तापस के दिल में खयाल आया कि मुझे सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, किन्तु इस राजकुमार ने क्यों प्रणाम नहीं किया? आखिर जब तापस से नहीं रहा गया तो उसने कहा—राजकुमार ! तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया ?

राजकुमार उत्तर में बोले—

‘अहो अकज्ज, अहो अकज्ज !’

अर्थात्—बड़ा अनर्थ हो रहा है। जुल्म हो रहा है।

राजकुमार की आत्मा अनायास ही पुकार उठी, चीत्कार कर उठी। उनके अन्तर की गहराई में दया का जो निर्मल सलिल एकत्र था, वह मानो पूर बन कर कंठ-प्रदेश से बाहर उमड़ पड़ा।

यही भव्य जीवों की पहचान है। यह अनुकम्पा ही समकित का लक्षण है। वह दया किस मतलब की जो क्रिया के रूप में परिणत न हो और जो अन्तःकरण को आर्द्र न करदे। आज बहुत-से नामधारी जैनों ने जिस प्रकार दया की छीछालेदर की है, उसे देख कर अत्यन्त खेद होता है। वे कहते हैं—अगर कोई मर रहा है, तड़फ रहा है, दुःख से विकल हो रहा है, व्यथा से बिलबिला रहा है और दया की प्रार्थना कर रहा है तो देखने वालो ! तुम अपने दिल को पत्थर का बना लो। ऐसा कठोर बना लो कि वह पिघलने न पावे। उसे दुःख से, पीड़ा से, व्यथा से

बचाने का विचार भी मन में न आने दो। क्योंकि वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कर्ज लेने वाले ने लिया था। वह अब उसे चुका रहा है। तुम दुःख से बचाने के लिए क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाते हो ? उनके ग्रथ का एक नमूना लीजिए--

गिरस्थी रे लागी लायो,
घर बहार निसरयो न जायो ।
बलता जीव बिलबिल बोले,
साधु जाय किवाड न खोले ॥

गृहस्थ के घर में आग लग गई है। भीतर मनुष्य है, बाहर दरवाजा लगा है। वे निकल नहीं पा रहे हैं और आग में जलते हुए बिलबिला रहे हैं। पास के मकान में साधु हैं और वे यह भयानक दृश्य देख रहे हैं। उनका धर्म है कि वे जाकर किवाड न खोले।

सज्जनों ! इस पद्य में साधु को किवाड़ खोलने की मनाई की गई है, इससे आप यह न समझ लें कि गृहस्थ किवाड़ खोल दें तो उसे पाप नहीं होगा। नहीं, उनकी एकान्त मान्यता यह है कि जो साधु के लिए धर्म है, वही श्रावक के लिए है और जो साधु के लिए पाप है, वह गृहस्थ के लिए भी एकान्त पाप है। अतएव पास-पड़ोस में रहने वाला गृहस्थ यदि किवाड़ खोल कर उन जलते हुए मनुष्यों की रक्षा करता है तो वह एकान्त पाप का भागी होता है।

कोई किसी को कत्ल कर रहा है तो कहा जा सकता है कि वह उसके शरीर की कत्ल कर रहा है। दया तो दिल में है। कोई मर रहा है तो भले ही मरे उसकी आत्मा थोड़े ही मरती है। दया तो हमारे घट में है। मगर मैं पूछता हूँ कि वह दया किस मर्ज की

दवा है, जिसने मरते को नहीं बचाया। वह पुड़िया किस काम की, वह दवा से भरी बोतल किस मतलब की और उस डाक्टर या वैद्य का क्या किया जाय जो रूग्णावस्था में रोगी के काम नहीं आता। जो वैद्य और डाक्टर वक्त पर काम नहीं आए उसकी पुड़िया रद्दी की टोकरी में फेंकने का बिल है। उन वैद्यों और डाक्टरों को चिकित्सा करने का कोई अधिकार नहीं, जब कि रोगी दुःख पा रहा है और वे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं।

पटियाला में एक डाक्टर ने मुझ से कहा था कि यहां डाक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि यदि किसी का बच्चा रोगी है, महान् कष्ट में है, तो यही समझो कि यह मेरा बच्चा है। अर्थात् जैसे पिता अपने पुत्र को रोगी और सकट ग्रस्त सुन कर भट दौड़ कर चला जाता है, करने की बातें सब करता है, इलाज आदि करवाता है और उसे तसल्ली देता है डाक्टर को प्रत्येक बालक के प्रति ऐसा ही वर्त्ताव करना चाहिए। अथवा जिसका वृद्ध पिता विमार है, वह पुत्र अपने पिता की भरसक सेवा करता है, यथोचित उपचार करता कराता है, यहाँ तक खाना-पीना छोड़ कर शुश्रूषा में तन्मय हो जाता है हम प्रकार अगर कोई मनुष्य बीमार है तो डाक्टर यही समझे कि उसके माता-पिता बीमार हैं। ऐसा समझ कर ही डाक्टर को रोगी की सहायता करनी चाहिए। वास्तव में इस प्रकार की शिक्षा बहुत उपयोगी है। जब तक डाक्टरों में दया की भावना नहीं आयेगी, वे रोगी को अपना आत्मीयजन न समझेंगे, तब तक वे सफल और आदर्श चिकित्सक नहीं हो सकते अगर कहां हैं ऐसे आदर्श चिकित्सक आज इस देश में? कोई-कोई डाक्टर तो ऐसे है कि उनसे बीमार को देखने के लिए कहा जाय तो उत्तर मिलता है—हम अभी नहीं आ सकते क्योंकि यह हमारे आराम का समय है।

मैं यह कहता हूँ कि वह गुरु, धर्म और शास्त्र किस काम के हैं जो कठिन समय पर किसी के काम न आवें। असली दया बही है जो व्यावहारिक हो और जो जीवन में काम आने वाली हो जो दया काम में न आती हो, वह किस काम की? मरने वाला मर रहा हो और कोई कहे कि दया तो मेरे दिल में है, तो उस दया का क्या बनाया जाय? वह दया तो कब्रिस्तान में दबी पड़ी है। अगर मुर्दा काम में आवे तो तेरी दया भी काम में आवे!

सच्चे दयावान् की दया दिल में दबी नहीं रहेगी। वह समय पर प्रकट हो कर ही रहेगी। वह जीती-जागती दया की मूर्ति, चरम शरीरी, भावी तीर्थंकर पार्श्वकुमार, जो इसी भव में समस्त कर्मों का क्षय करके, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होकर मोक्ष में जाने वाले हैं, उन्होंने तापस से दयाप्रेरित होकर कहा—‘अहो अकज्ज’ अहो अकज्ज’ यह कर उन्होंने हर वशर के दिल को हिला दिया। उन शब्दों को सुन कर हर एक का दिल उनकी तरफ खिंच गया। लोगो ने राजकुमार से पूछा—यह क्या कहा? क्या अनर्थ हो गया? क्या अकार्य हुआ? यह चीज उन लोगो को बाहरी आंखों से नजर आने वाली नहीं थी। वह तो अन्दरूनी ज्ञान-चक्षुओं से ही दिख सकती थी। मगर वहाँ तो सब चमड़े का आँखें लेकर आये थे। उन्हे वह कैसे दिखती?

पार्श्वकुमार ने कहा—अरे लोगो! घोर अनर्थ हो रहा है। देखो, इस लक्कड़ में नाग-नागिन का जोड़ा जल रहा है। दोनो आग में भुलस रहे हैं, तड़फ रहे हैं और बाबाजी अपना धर्म कर रहे हैं!

कुमार ने आगे फिर कहा—लोगो, किस मूढ़ता में फँसे हो? लक्कड़ में नाग-नागिन जल रहे हैं, इन्हे जल्दी बचाओ।

जैसे माता ने तुम्हे पाला है, वैसे ही इन्हे भी पाला है। हमारी तरह यह भी वेदना का अनुभव करते हैं।

कुमार का कथन सुनकर तापस और उसके कुछ कट्टर भक्त गर्म हो जाते हैं और कहते हैं—तुम योगियों के जीवन को क्या जान सकते हो कुमार ! राजमहल में मौज करो।

लोगों को क्या पता कि राजकुमार के रूप में पार्श्वकुमार कितने ज्ञानी हैं। वह उपहास नहीं कर रहे थे। वह तो सत्य की पुकार थी। कुमार के रूप में करुणा की ध्वनि थी।

कुमार ने कहा--भद्र पुरुषो ! जल्दी करो और नाग-नागिन को बाहर निकालो।

लक्कड़ सावधानी से फाड़ा गया तो उसमें से नाग-नागिन का जोड़ा निकल पड़ा। दोनों तड़फ रहे थे, आर्तध्यान और रौद्रध्यान में पड़े हुए थे और जिन्दगी की अन्तिम सांसें ले रहे थे। लोगों ने यह हाल देखा तो चकित रह गये। कहने लगे—सच-मुच गजब हो गया ! इस योगी को इतना भी ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं कि इस लक्कड़ में साप का जोड़ा जल रहा है।

मगर तापस को ज्ञान होता तो वह लक्कड़ ही क्यों जलाता ? वह इन्द्रियों का संयम करता, तप त्याग ध्यान जप और चिन्तन-भजन करता सर्दी लगती तो कम्बल ओढ़ सकता था। मगर ज्ञान न होने से उसने ऐसा किया।

तापस ने भी यह दृश्य देखा। मगर जिसकी बुद्धि विपरीत होती है, उसके विचार भी विपरीत दिशा में हो जाते हैं। उसे अपने विचारहीन कृत्य के लिए खेद नहीं हुआ, उलटा यह विचार

आया कि राजकुमार ने मेरा अपमान किया है ! मगर वहाँ तो दया का प्रश्न था । अपनी ही भूल के कारण तापस को शर्मिन्दा होना पड़ा था ।

इस घटना के पश्चात् लोगो को योगी के प्रति श्रद्धा नहीं रही । उसे अपना डेरा-डंडा उठाकर बनारस से कूच करना पड़ा ।

वह योगी था और राजकुमार कुमारावस्था में थे । किन्तु याद रखिए, योगी और भोगी किसी भी बाने में और किसी भी वेष में हो सकते हैं । मृगापुत्र राजकुमार थे, जिन्हे युवराज पद प्रदान किया जा चुका था । वे सोना-चांदी के महलो में, रानियों के साथ चौपड़-पांसे खेल रहे थे । जीवन के गुलछर्रे उड़ा रहे थे । किन्तु ज्यो ही उनकी दृष्टि नीचे सड़क पर चलते हुए एक महान् योगीराज मुनि पर पड़ी कि तत्काल उनका जीवन योग में परिवर्तित हो गया । उनके विषय में शास्त्र पुकारता है—‘जुवराया दमीसरे’ अर्थात् जो युवराज थे, वे तो इन्द्रियो को दमन करने वालो में प्रधान थे, योगीराज थे ।

मानवीय आमोद-प्रमोद में लिप्त प्रतीत होने वाले राजकुमार महलो में मौज कर रहे हैं । विलास का वातावरण चहुं ओर फैला है । रंग महल में रंगरेलियाँ हो रही हैं । सब कुछ ही रहा है, मगर युवराज के लिए कुछ भी नहीं है । वह तो उस कमल के समान है जो—

जहा पोम्मं जले जाय, नोवलिप्पइ वारिणा ।

कमल जल में उत्पन्न होता है, जल में वृद्धि पाता है और जल में ही रहता है, मगर जल से लिप्त नहीं होता । राजकीय

वैभव और विलास युवराज की अन्तरात्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। ज्ञानी उनकी आत्मा को टटोलते हैं और उनके मुख से निकल पड़ता है—'जुवराया दमीसरे।' कहिए राजमहल में बैठे हुए को योगीराज का फतवा दे दिया। मगर शास्त्र के अनुसार त्यागी कौन है? जो अन्तरात्मा में से वासना की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देता है, वही सच्चा त्यागी हो सकता है। यही त्याग की सच्ची कसौटी है। त्याग किसी बाने में नहीं रहता। कवि ने कहा है:-

बाना बदले सौ-सौ बार, बदले बान तो बेड़ा पार
सोने-चांदी चोच मढाई, करा हंस की लार।
तदपि कागा बानन छोडे, इत सत संग लाचार।
बाना बदलो ॥

आज बाना बदलने वाले बहुत हैं किन्तु बान बदलने वाले विरले ही होते हैं। देखो, एक बान माचे की होती है और एक बाण वह होता है जो मनुष्य पशु या पक्षी को घायल कर देता है। परन्तु यहां बान का अर्थ है—आदत या संस्कार। तो जीवन में घर किये हुए कुसंस्कारों का त्याग करने वाले बहुत कम होते हैं। कौवे की सोने-चांदा से चोच मढ़ दी। सारे शरीर पर चांदी का पत्तर चढ़ा दिया और हंस के समान सफेदभक्त बना दिया। फिर उसे छोड़ा, यह समझ कर कि अब इसने हंस का बाना धारण कर लिया है, हंस के समान ही व्यवहार करेगा। किन्तु इतना सब होने पर भी, बाह्य परिवर्तन हो जाने पर भी उसने अपनी बान नहीं बदली। वह उड़ता है और गंदगी में चोच डालता है! उसके ऊपर सफेदी चढ़ गई तो क्या हुआ, भीतर के संस्कार तो नहीं बदले! ऊपर पत्तर चढ़ गया, मगर भीतर तो ज्यो का ज्यो है! ऐसी स्थिति में भीतर का

चित्र बदले तो कैसे बदले ! आज कितने ही लोग साधु बन जाते हैं, ऊपरी परिवर्तन कर लेते हैं. किन्तु अन्दर की कुप्रवृत्तियों का परित्याग करके आन्तरिक परिवर्तन नहीं करते । इससे क्या होना जाना है ! कहा है—

हरक माथे तिलक लगाय चला दरबार में ।
माला लीधी हाथ कतरनी काख में,
हरक मीठा बोले बोलके टहुका मोरका,
पियाहाबाजिंदू चले साध की चाल लछन हैं चोर का ॥

किसी ने मस्तक पर तिलक लगा लिया, किसीने जनेऊ धारण करलिया, किसी ने मुहपत्ती बांध ली, किसी ने सिरपर जटाजूट धारण कर लिया, मगर यह सब ऊपर के चिह्न मात्र हैं—साइन बोर्ड है। इन चिह्नों से मोक्ष नहीं मिलता। याद रखना, जैनसिद्धान्त कहता है—स्वलिगसिद्धा, अन्यलिग सिद्धा गृहस्थलिगसिद्धा। तात्पर्य यह ने कि जैन वेष को धारण करने वाला भी मोक्ष पा सकता है और अन्य वेष के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, यहां तक कि गृहस्थ का वेष भी मोक्ष को रोक नहीं सकता। वेष कोई भी हो, जिसने राग-द्वेष को समूल नष्ट कर दिया और समस्त कर्मों को दूर कर दिया, वही मोक्ष का अधिकारी है।

बाह्य लिग का मोक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है। लिग क्या है ? एक समय केसी स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा कि आपके वस्त्र सफेद है और मेरे वस्त्र रंगीन है। दोनों का उद्देश्य समान है—दोनों मोक्ष की साधना के लिए उद्यत है, फिर इस वेष की विभिन्नता का क्या कारण है ?

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—

पञ्चयत्थ च लोगस्म, नाणाविहविगप्पणा ।

जत्तत्थ महणात्थं च, लोगे लिंगपञ्चोयणां ॥

अह भवे पइत्ता उ मोक्खसम्भूयसाहणा ।

नाणा च दसणां चैव, चरित्त चैव निच्छए ॥

उत्तराध्यन, अ० २३, ३२, ३३

कैसी स्वामी कहते हैं—दोनों परम्पराओं का उद्देश्य एक ही है। फिर कपड़ों में अन्तर क्यों है? गौतम! क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता है? तब गौतम ने उत्तर दिया—लिंग (वेष) लोगों के विश्वास और संयमयात्रा के निर्वाह के लिए है। वेश से साधु की पहचान हो जाती है कि यह अमुक परम्परा के हैं। मोक्ष तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की आराधना में है।

लोगों को मालूम रहे कि मुक्ति आत्मशुद्धि से होगी, वेष से नहीं होगी। ज्ञान-दर्शन की पोटली काले-पीले अथवा श्वेत वस्त्रों में नहीं बँधी रहती। वेष तो लोक-पहचान के लिए है। मोक्ष उससे नहीं होता। मोक्ष का मार्ग तो ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से ही संभव है। काले कपड़े पहन कर मिठाई खाने पर भी मुँह मीठा हो जायगा और सफेद कपड़े पहन कर खाने से भी। इसीप्रकार जिसके राग-द्वेष आदि आन्तरिक विकारों का शमन हो गया है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है चाहे किसी भी रंग के वस्त्र पहने हो या सभी वस्त्रों को त्याग कर दिगम्बर हो गया हो। किसी ने अल्प वस्त्र रखे और किसी ने सब ही फँक दिये, किन्तु न वस्त्रों को फँक देने से ही मोक्ष मिलता है और न अल्प वस्त्र रखने से ही। जहर की पोटली को फँकने से मोक्ष मिलता है।

जिसने काक की भाँति गंदगी-निन्दा-चुगली आदि-का त्याग नहीं किया, उसका कल्याण होने वाला नहीं। जो दूसरों

के दुर्गुण देखता है, अपने आपको नहीं देखता, अपने दोषों की तरफ दुर्लक्ष्य करता है, वह निष्कलंक नहीं बन सकता। दूसरे के दुर्गुणों को देखने वाला दुर्गुणी बन जाता है और सद्गुणों को देखने वाला सद्गुणी बन जाता है।

प्रभु ने अपने दोषों को देखने का आदेश दिया है, पराये दोषों को देखने का नहीं। पर आज उलटी गंगा बह रही है। लोग परकीय दोषों की आलोचना करते हैं। अपने दोषों की परवाह ही नहीं करते। यह मोक्ष का मार्ग नहीं है। अपने दोषों को देखने और त्यागने से ही कल्याण होता है :

अभिप्राय यह है कि आत्मकल्याण के क्षेत्र में ऊपरी बातों से काम नहीं चलता है। कहा है—

हरेक बगुला उभा ध्यान धरत है नीर में,
लोग जाने वाको चिरा वसे रघुवीर में ।
हरेक जल के बीच करे मच्छी की घात रे,
पिया हा वाजिन्द दगावाज की नाय मिले रघुनाथ रे ॥

यह चार सौ बोंस की बातें, यह ब्लेक मार्केट की घातें, धर्ममार्ग में काम नहीं आ सकती।

कोई कुटिला और कुशीला नारी सोलहो शृंगार सजकर अपने पति को रिझाना चाहती है, पर उसकी दुश्चरित्रता को जानने वाला बुद्धिमान् पति क्या उसके शृंगार से रीझ सकता है? नहीं। वह रीझेगी तो उसके पतिव्रत धर्म से ही रीझेगी।

पतिव्रता फाटा लता, नहीं गले में पोत ।
भरी सभा में रोती शोभे, हीरा जैसी जोत ॥

पतिव्रता स्त्री के वस्त्र भले ही फटे-पुराने हो, गले में गहने न हो, फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म के महान् प्रभाव से नारी-समूह में हीरे की ज्योति की तरह शोभायमान होती है।

तो मैं कह रहा था कि एक टांग से खड़ा होकर 'णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं' कह कर बगुलाभक्ति करने से काम नहीं चल सकता। आन्तरिक और सच्ची भक्ति ही काम आती है। वह प्रति बड़ा सयाना है, चतुर है। वह बाईंजी की सभी करतूतों को जानता है। वह समझता है कि यह शृंगार धोखा है और मुझे दोखे में रखने के लिए सजा गया है। वह इस प्रकार रोक्न नहीं सकता। उसे भुलावे में रखने का प्रयत्न करना स्वयं भुलावे में रहना है। शास्त्र कहता है—

सोही उज्जुभूयस्स, धम्मो सुदस्स विट्ठइ ।

अर्थात्—जिसकी आत्मा शुद्ध है, सरल है, निष्कपट है, उसी में धर्म की स्थिति होती है।

बच्चे से पूछा जाय कि तेरे पिता ने, तेरी माता को क्यों पीटा ? तो बच्चा सहज भाव से ज्यो की त्यो घटना सुना देगा, क्योंकि उसने अभी तुम्हारे कॉलेज में प्रवेश नहीं किया है और उसने तुम्हारा महामंत्र नहीं सीखा है। तो जैसे बच्चा कहने योग्य और नहीं कहने योग्य—सभी बातें बिना नमस्क-भिर्च मिलाये कह देता है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध है, इसी प्रकार जो आत्माएँ शुद्ध और निष्कपट हैं, उनमें ही धर्म ठहरता है। अतएव धर्म को ठहराने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। कितनी ही सामायिक कर लो और चौबीसियाँ पढ़ लो, किन्तु हृदय यदि शुद्ध नहीं हुआ है तो धर्म नहीं ठहरेगा। पहले राग-द्वेष की कालिमा को धो

डालिए और फिर देखिए कि थोड़ी सी धर्म करणी भी क्या गुल खिलाती है और कैसा रंग लाती है। अतएव आत्मिक शुद्धि की ओर ध्यान दो। देखो जमीन ठीक होगी तो वहां बीज पनपेगा वज्रभूमि में डाला हुआ बीज उगता भी नहीं है, बल्कि सूर्य की आतायना से जल जाता है। इसी प्रकार अन्तःकरण में जलती हुई कषाय की आग धर्मक्रिया को भस्म कर देती है।

तो मैं कह रहा था कि जिनके हृदय में दया भगवती ठठे मार रही थी, उन दया की जीती-जागती तस्वीर भगवान् पार्श्वनाथ ने, धर्म बन्धुओं! उन दो प्राणियों की रक्षा की।

जलता बचाया नागिन नाग, पारस उपकारियाजी महाराज।
मरी हुआ धरणेन्द्र, शासन रखवारियाजी पारसनाथ।

आज कल के राग नये ढंग के होते हैं, परन्तु पुराने रागों में मधुरता के साथ वैराग की झलक भी होती है।

सज्जनो! तुम जिस बालम के इन्तजार में हो क्या वह बाहर से आने वाला है। नहीं वह तुम्हारे अन्दर ही विराजमान है। हां तो पार्श्वकुमार ने मरते हुए नाग-नागिन के जोड़े को पंच परमेष्ठी-मंत्र का शरण दिया था। नाग-नागिन के पंचेन्द्रिय थे वे समझ रहे थे कि हमारा कोई उद्धार करने वाले हैं। ये 'तिएणाणं, तारयाणं' है। इनके मुख से जो ध्वनि निकल रही है, वस यही हमारा कल्याण करेगी। मरते समय उन्हें उस ध्वनि पर विश्वास हो गया।

अतएव महामन्त्र को श्रवण करने के प्रभाव से वे मर कर धरणेन्द्र और पद्मावती के रूप में देव हुए।

उधर कुमार पार्श्वनाथ ने दीक्षा ली और ध्यान में लीन हो गए। कमठ तापस अज्ञान-तप के कारण मेघमाली देवता हुआ। उसने वैर का बदला लेने के लिए घोर वर्षा की और भगवान् को उसमें डुबा देने का विचार किया। उसने यह तो सोचा नहीं कि इन्होंने मुझे हिंसा से बचाकर सन्मार्ग दिखलाया है बल्कि उल्टा ही सोचा। किन्तु उसी समय धरणेन्द्र और पद्मावती आ पहुँचे। इन्होंने भगवान् के नीचे चबूतरा बना दिया और नाग का रूप धारण कर के ऊपर फन से छत्र कर दिया। ज्यो-ज्यो पानी बढता जाता था, चबूतरा ऊँचा होता जाता था। मेघमाली देवता उनका बाल भी वाँका न कर सका।

भद्र पुरुषो ! संसार में ४४ सौ मंत्र सुने जाते हैं। उनमें सर्वोपरि मंत्र नमोकार मंत्र है। दूसरे मंत्र द्रव्य विष को ही दूर करते हैं किन्तु कर्म विष को नष्ट करने वाला तो यही नमस्कार मंत्र है। जब सुभद्रा पर सकट पड़ा और सुर्शदन सेठ को शूली पर चढाया गया तब यही मंत्र सहायक हुआ था। इस प्रकार जो नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं वे समस्त दुःखों से पार हो जाते हैं।

व्यावर }
२५-७-५६ }

सम्यक्त्व का उदय

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधा संश्रिताः ।
वीरे णाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोरं तपो,—
वीरे श्रीधृतिकीर्तिं कान्तिनिचयः हे वीर ! भद्रं दिश ॥

× × × ×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः
श्री सिद्धान्तसुपाठकामुनिवरा रत्न प्रथाराधका.
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित भद्र पुरुषो ! तथा देवियो ! शारीरिक व्याधि से पीडित हीने के कारण आज व्याख्यान-सभा से आने में देरी हो गई है । यद्यपि मेरी स्थिति आज इस योग्य नहीं थी कि मैं यहाँ आता और प्रवचन करता, मगर आप व्यापारी भली भाँति जानते हैं कि एक दिन ग्राहक लौट जाय तो दोबारा आना कठिन

होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी सोचता हूँ कि इस शरीर से जिन शासन की सेवा के लिए जितना काम लिया जा सके, ले लेना ही लाभदायक है।

सज्जनो ! यह बात अनुभवसिद्ध है और इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक समझदार प्राणी अपने जीवन को विकसित देखना चाहता है। कोई अपने आपको किसी से पीछे नहीं देखना चाहता। समान रूप से सब अपने को अग्रगण्य ही रखना चाहते हैं। किन्तु किसी भी कार्य की सिद्धि प्रयत्न करने से, पुरुषार्थ करने से होती है, केवल अभिलाषा या मंसूबे करने से नहीं। नीतिकार कहते हैं—

उद्योगेन सिद्ध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथैः ।

कार्यों की सिद्धि उद्योग करने से होती है, मनोरथ करने से नहीं। इस देश के विषय में तो लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि-मारवाड़ मंसूबे डूबी !' सचमुच जो मंसूबो के मनोहर महलो में विचरण करेगा और उनकी पूर्ति के लिए यथोचित उपाय नहीं करेगा, डूबने के अतिरिक्त उसके लिए अन्य मार्ग ही कौन-सा है ? वही मनुष्य सफलता पाता है जो मर्द प्रथम अपनी शक्ति और साधनों की मर्यादा का विचार करके किसी कार्य को करने का संकल्प स्थिर करता है। तत्पश्चात् उसके लिए साधन जुटाता है और फिर उन साधनों का बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करता है। ऐसा करने से कार्य सिद्ध होता है। अगर मनोरथ मात्र से सिद्धि मिल जाती तो कहना ही क्या था ! किसी के मन में आता कि 'मैं सेठ बन जाऊँ' तो बन जाता। कोई सोचता-मुझे स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति हो जाय तो वह चटपट 'स्वर्ग-मोक्ष' में पहुँच

जाता । किन्तु इस वास्तविक जगत् मे मदारी का छूमन्तर काम नहीं आता कि छू किया और बन गया रुपया ! ऐसे रुपयों से आपका काम चलने वाला नहीं है । परिश्रम से बनाया और कमाया रुपया ही आपके काम आ सकता है ।

विचारो की उड़ान मे उड़ने से ध्येय की पूर्ति नहीं होती । विचारो से आप सातवे आसमान से भी ऊपर उड़ सकते है, मगर वास्तव मे आप एक इंच भर भी ऊचे नहीं उठ सकते, इसी धरातल पर रहेगे । चाहे कोई लौकिक कार्य हो या लोकोत्तर, सभी की सिद्धि के लिए प्रयत्न अपेक्षित है । जब साधारण-सा लौकिक कार्य भी चाह मात्र से नहीं होता और उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है तो फिर मोक्ष जैसा महान् से महान् ध्येय बिना प्रयत्न के किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? यही कारण है कि उसकी सिद्धि के लिए ज्ञानियो ने साधना की है और हम लोगों को बतलाई भी है ।

साधन के अभाव मे साध्य सिद्ध नहीं होता । जैसे द्रव्य के अभाव मे व्यापार नहीं हो सकता, उसी प्रकार मोक्ष के साधनो के अभाव मे मोक्ष नहीं मिल सकता । ज्ञानी पुरुषो ने मोक्षप्राप्ति के अनेक साधन बतलाये है और उनसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु उन सब साधनो मे सम्यक्त्व प्रथम है, सम्यक्त्व मोक्ष-महल का प्रथम सोपान है । उस पर पहुँचे बिना आगे कदम नहीं बढ़ाया जा सकता ।

सम्यक्त्व हमारी साधना का मूल मन्त्र है । उसके बिना गाड़ी अगाड़ी नहीं चल सकती । यदि खींचतान कर गाड़ी आगे चला लोगे तो वह रास्ते में टूट जायगी । कई लोग सम्यक्त्व के बिना

ही आगे चल पड़े तो वे इच्छित ध्येय तक नहीं पहुँच पाये । वे सम्यक्त्व रूप साधन नहीं जुटा सके, अतएव पथभ्रष्ट हो गये ।

सम्यक्त्व के बिना समस्त ज्ञान और सम्पूर्ण साधना-चारित्र मिथ्या है, निरर्थक है । कोई दर्शन शास्त्र का कितना ही बड़ा पण्डित क्यो न हो, बड़े से बड़ा तत्ववेत्ता हो, किन्तु यदि उसकी आत्मा सम्यक्त्व से रहित है, तो अध्यात्मशास्त्र कहता है कि उसका ज्ञान, अज्ञान है, क्योंकि वह मोक्षमार्ग का साधक नहीं है । इसी प्रकार सम्यक्त्व के अभाव में की जाने वाली घोर से घोर और कठोर से कठोर-तपश्चर्या भी एक प्रकार से विडम्बना मात्र है । उससे ससार की वृद्धि हो सकती है, मुक्ति नहीं । सुखाभास मिल सकता है, सुख नहीं । स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, मोक्ष नहीं । वह तपस्या, वह ध्यान, मौन, देहदमन आदि क्रिया आत्मा को शाश्वत शान्ति की ओर नहीं ले जाती । अतएव जो मुमुक्षु हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, और अपनी आत्मा को परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उनका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वे सम्यक्त्व को प्राप्त करे और उसे पुष्ट करें । सम्यक्त्व की महिमा का गान करते हुए एक विद्वान् ने कहा है—

नरत्वेऽपि पशूयन्ते, मिथ्यात्वग्रस्तचेतसः ।

पशुत्वेऽपि नगयन्ते, सम्यक्त्वग्रस्तचेतनाः ।।

जिनका अन्तःकरण मिथ्यात्व से ग्रसित है, वे मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है और जिनकी चेतना सम्यक्त्व से सुशोभित है, वे पशु होकर भी मनुष्य के समान है ।

इस कथन में किंचित् भी अतिशयोक्ति नहीं है । मनुष्य और पशु में अन्तर क्या है ? दोनो में चेतनातत्त्व समान रूप से विद्यमान है । आहार निद्रा आदि सभी क्रियाएं पशु भी करता

है और मनुष्य भी करता है। सुख-दुःख की होती है। इस प्रकार बढ़त-सी समानता में अन्तर तो है ही। वह अन्तर ज्ञान का। मनुष्य में विवेक की इस दृष्टिकोण से जब मिथ्यादृष्टि मनुष्य सम्यग्दृष्टि पशु की अतएव वह विवेकवान् मनुष्य में वह विवेक नहीं होता का धारक होने पर भी पशु के सम

अष्टादश दोषो से रहित वीतराग-धारक निर्गन्ध गुरु और वीतरागप्ररूपित श्रद्धा रखना, रुचि और प्रतीति होना सम्यक्त्व की प्राप्ति कपायो की मन्दता, राग-द्वेष का पर होती है। जहाँ तीव्रतम रागद्वेष रूपी दावानल ध्व हो, वहाँ समकित सुरक्षित नहीं रह सकता।

जैनशास्त्रो में मूल कपाय चार है—क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें से प्रत्येक कपाय के, तीव्रता और मन्दता आधार पर चार-चार भेद किये गये हैं। वह इस प्रकार है—

(१) अनन्तानुबंधी क्रोध,	मान,	माया,	लोभ
(२) अप्रत्याख्यानी	"	"	"
(३) प्रत्याख्यानी	"	"	"
(४) संज्वलन	"	"	"

सब मिल यह होते हैं। इनकी उना दी गई हैं, वालो को सुि स्वरूप ठीक त जाय।

सुख-दुःख की प्रतीति होना सम्यक्त्व की प्राप्ति कपायो की मन्दता, राग-द्वेष का पर होती है। जहाँ तीव्रतम रागद्वेष रूपी दावानल ध्व हो, वहाँ समकित सुरक्षित नहीं रह सकता।

आप लोग अकसर कहते हैं—‘चाण्डाल चौकड़ो इकट्ठी हो गई है, अब खैर नहीं। कोई न कोई कुबुध कर ही बैठेगे।’ सो और कोई चाण्डाल-चौकड़ी वास्तव में हो या न हो, परन्तु यह अनन्तानुबन्धी आदि कषायों की चौकड़ों अवश्य चाण्डाल-चौकड़ी है। इन चारों चौकड़ियों को तीव्रता में क्रमशः उतार-चढाव होता है। अनन्तानुबन्धी चौकड़ी सब से अधिक तीव्र है। अप्रत्याख्यानी उससे कुछ हल्की, प्रत्याख्यानी उससे भी हल्की और संज्वलन उससे भी हल्की है।

अनन्तानुबन्धी कषाय में इतनी उग्रता है कि इसके वशीभूत आत्मा में सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह कषाय दुत्तरफा मार मारने वाला कषाय है। एक ओर चारित्र्य का घात करता है तो दूसरी ओर सम्यक्त्व का भी। अतएव यह आत्मा का सब से बड़ा शत्रु है।

अनन्तानुबन्धी चौकड़ी के क्रोध को पत्थर की लकीर की उपमा दी जाती है। पत्थर फट जाय या उसमें दरार पड़ जाय तो फिर उसका मिलना संभव नहीं। इसी प्रकार यह क्रोध अमिट होता है। इसके संस्कार जीवन के अन्तिम समय तक नहीं मिट पाते। कोई कितना ही समझावे कि कषायों का परिणाम कभी सुखद नहीं होता, कषाय संसार-परिभ्रमण के प्रधान कारण है, तथापि अनन्तानुबन्धी क्रोध से आविष्ट जीव समझ नहीं सकता। क्रोध से जिसकी आत्मा तबे की तरह तपी होती है, उस पर उपदेश या सुशिक्षा के शीतल विन्दु कुछ भी प्रभाव नहीं दिखला सकते। अनेक प्रकार के अंधे गिने गये हैं—क्रोधान्ध, मानान्ध, मायान्ध, लोभान्ध, रागान्ध, द्वेषान्ध, द्रव्यान्ध, भावान्ध। जैसे अंधा मनुष्य कुमार्ग से बच कर सन्मार्ग को नहीं देख सकता,

है और मनुष्य भी करता है। सुख-दुःख की अनुभूति भी दोनों को होती है। इस प्रकार बहुत-सी समानताओं के बावजूद भी दोनों में अन्तर तो है ही। वह अन्तर है—हेय-उपादेय के विशिष्ट ज्ञान का। मनुष्य में विवेक की प्रकृष्टता होती है, पशु में नहीं। इस दृष्टिकोण से जब विचार करते हैं तो सम्यग्दृष्टि पशु, मिथ्यादृष्टि मनुष्य की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सम्यग्दृष्टि पशु की अन्तरात्मा में विवेक की जागृति होती है, अतएव वह विवेकवान् मनुष्य के समान है और मिथ्यादृष्टि मनुष्य में वह विवेक नहीं होता, अतएव वह मनुष्य के आकार का धारक होने पर भी पशु के समान है।

अष्टादश गोपों से रहित वीतराग देव, पांच महाव्रतों के धारक निर्गन्ध गुरु और वीतरागप्ररूपित दयामय धर्म पर प्रगाढ़ श्रद्धा रखना, रुचि और प्रतीति होना सम्यक्त्व कहलाता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति कपायों की मन्दता, राग-द्वेष की क्षीणता होने पर होती है। जहाँ तीव्रतम रागद्वेष रूपी दावानल धधक रहा हो, वहाँ समकित सुरक्षित नहीं रह सकता।

जैनशास्त्रों में मूल कपाय चार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें से प्रत्येक कपाय के, तीव्रता और मन्दता के आधार पर चार-चार भेद किये गये हैं। वह इस प्रकार हैं—

(१) अनन्तानुबंधी क्रोध,	मान,	माया,	लोभ।
(२) अप्रत्याख्यानी	"	"	"
(३) प्रत्याख्यानी	"	"	"
(४) संज्वलन	"	"	"

सब मिल यह सोलह कपाय होते हैं। इनकी चार चौकड़ियाँ बना दी गई हैं, जिससे समझने वालों को सुविधा रहे और उनका स्वरूप ठीक तरह समझ में आ जाय।

आप लोग अकसर कहते हैं—‘चाण्डाल चौकड़ी इकट्ठी हो गई है, अब खैर नहीं। कोई न कोई कुबुध कर ही बैठेगे।’ सो और कोई चाण्डाल-चौकड़ी वास्तव में हो या न हो, परन्तु यह अनन्तानुबन्धी आदि कपायो की चौकड़ी अवश्य चाण्डाल-चौकड़ी है। इन चारों चौकड़ियों को तीव्रता में क्रमशः उतार-चढ़ाव होता है। अनन्तानुबन्धी चौकड़ी सब से अधिक तीव्र है। अप्रत्याख्यानी उससे कुछ हल्की, प्रत्याख्यानी उससे भी हल्की और संज्वलन उससे भी हल्की है।

अनन्तानुबन्धी कपाय में इतनी उग्रता है कि इसके वशीभूत आत्मा में सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह कपाय दुतरफा मार मारने वाला कपाय है। एक ओर चारित्र्य का घात करता है तो दूसरी ओर सम्यक्त्व का भी। अतएव यह आत्मा का सब से बड़ा शत्रु है।

अनन्तानुबन्धी चौकड़ी के क्रोध को पत्थर की लकीर की उपमा दी जाती है। पत्थर फट जाय या उसमें दरार पड़ जाय तो फिर उसका मिलना संभव नहीं। इसी प्रकार यह क्रोध अमित होता है। इसके संस्कार जीवन के अन्तिम समय तक नहीं मिट पाते। कोई कितना ही समझावे कि कपायो का परिणाम कभी सुखद नहीं होता, कपाय संसार-परिभ्रमण के प्रधान कारण है, तथापि अनन्तानुबन्धी क्रोध से आविष्ट जीव समझ नहीं सकता। क्रोध से जिसकी आत्मा तबे की तरह तपी होती है, उस पर उपदेश या सुशिक्षा के शीतल विन्दु कुछ भी प्रभाव नहीं दिखला सकते। अनेक प्रकार के अंधे गिने गये हैं—क्रोधान्ध, मानान्ध, मायान्ध, लोभान्ध, रागान्ध, द्वेषान्ध, दृव्यान्ध, भवान्ध। जैसे अंधा मनुष्य कुमार्ग से बच कर सन्मार्ग को नहीं देख सकता,

वह हितकर-अहितकर पथ का निर्णय नहीं कर सकता, उसी प्रकार क्रोधावेश में आया पुरुष उचित-अनुचित, हित-अहित एवं कृत्य-अकृत्य का विवेक नहीं कर सकता। वह कहता है—चाहे कुछ भी क्यों न हो जाय, घर का दिवाला ही क्यों न निकल जाय, एक बार मुकदमा लड़कर इसे मजा चखाये बिना नहीं रहूँगा।

इसी प्रकार मान भी मनुष्य को बेमान बना देता है। मानव के मन में जब मानचंदजी आसन जमाकर विराजमान हो जाते हैं, उस समय वह आसमान में उड़ने लगता है। वह जमीन पर पाँव नहीं रखता। उससे कोई सीधी तरह, नम्रता के साथ बात करता है, तो वह धन के, परिवार के, माया के, सत्ता के या यौवन के उन्माद में पागल बना हुआ मनुष्य उससे सीधी तरह बात नहीं करता। अभिमान करने वाले मनुष्य के तकटबर की क्या दशा होती है ?

जोशो खरोश में देखिए, खूबी बयान की।

पूछी जमीन की तो बतलाई आसमान की ॥

अभिमानी मनुष्य अपने आपको कितना ही बड़ा क्यों न समझे, वह दूसरों की दृष्टि में हीन और तुच्छ ही प्रतीत होता है। लोग भली-भाँति जानते हैं कि—

सम्पूर्ण कुम्भो न करांति शब्द-मर्धो घटो घोषमुपैति नूनम् ।

निद्वान् कुलीनो न करांति गर्वं, गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति ॥

अर्थात्-परिपूर्ण भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता, अधभरा ही आवाज करता है। इसी प्रकार जो मनुष्य वास्तव में विद्वान और कुलीन है, वह अपनी विद्या-बुद्धि आदि का गर्व नहीं करता। जो गुणों से हीन होते हैं वही लोग बहुत बड़बड़ाते हैं।

तात्पर्य यह है कि अभिमान आत्मा का शत्रु है। वह मनुष्य को विवेक विकल बना देता है। अभिमानी अकारण ही अनेको को अपना शत्रु बना लेता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जिन गुणों के कारण मनुष्य की आत्मा ऊँची उठ सकती है, वही गुण अभिमानी के अधःपतन के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार अभिमान अमृत को भी विष बना देता है। अतएव सम-भूदार पुरुषों का कर्तव्य है कि अभिमान से दूर रहे। नम्रता प्रतिष्ठा प्रदान करती है, मान अपमान का जनक है। किन्तु मान से अंधा हुआ मनुष्य इस तथ्य को नहीं देख पाता, इसी-लिए अनेक प्रकार के अन्धों में मानान्ध की भी गणना की गई है।

इसी प्रकार माया भी मनुष्य को अन्धा बना देती है। धोखा, दगाबाजी, छल, कपट, बचना आदि मायाचार के ही नाम हैं। जैसे मनुष्य माया को अर्थात् धन-दौलत को छिपा कर रखता है कि किसी को मालूम न हो जाय; यहाँ तक कि स्त्री और पुत्र को भी पता न चल जाय, इसी प्रकार मायावीजन अपने मनोभावों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। चाहते हैं कि हमारा कपट कहीं प्रकट न हो जाय। वे एक कपट को छिपाने के लिए अनेक कपट सेवन करते हैं। मगर अन्त तक उसे कैसे छिपाया जा सकता है? कहा है—

कह रहा यह आत्मा, कुछ समय का फेर है।

पाप का घट भर चुका, अब डूबने की देर है ॥

कपट अनादि काल से आत्मा के साथ लगा है और उसका घोर अहित कर रहा है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही

क्या, तीर्थ कर जैसे महान् आत्माओं के जीवन में भी इसने गड़बड़ पैदा कर दी है। जितने भी तीर्थ कर हुए, सब पुरुष ही हुए और पुरुष ही प्रायः तीर्थ कर होते हैं। किन्तु इस अवसर्पिणी काल में उन्नीसवें तीर्थ कर मल्लिनाथजी जामे से खी हुए। वे धर्म के प्रवर्तक हुए, केवली हुए, सब से कम-छद्मस्त-अवस्था में रहे और भट्ट केवलज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो गये, किन्तु जामा उन्हें खी का मिला। दिन में वे पुरुषों की सभा में रहते थे और रात्रि में स्त्रियों की सभा में रहते थे।

यह उनके द्वारा, धर्म के नाम पर पूर्वभ्रम में सेवन की गई माया का ही फल था। कपट करके अधिक धर्म सेवन करने से भी जब हीन पद की प्राप्ति होती है, तो लोक-व्यवहार में छल-कपट करने वालों की क्या गति होगी? कपट करके उन्होंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया था, किसी का कुछ छीन नहीं लिया था, वरन् कुछ अधिक तपस्या ही की थी। फिर भी उसका फल अनिष्ट ही हुआ। ऐसी स्थिति में मायाचार करके दूसरों को लूटने वालों की, पाप करने वालों की क्या दशा हांगी, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं।

मल्लिनाथ भगवान् का उदाहरण चल पड़ा है तो उनकी जीवनी से मिलने वाले सबोध की तरफ भी हमें दृष्टि दौड़ानी चाहिए। केवली होने से पहले ही अवेदी अवस्था प्राप्त हो जाती है। मल्लिनाथ भगवान् भी वेद का सर्वथा ज्ञय करके ही केवली हुए थे। वेदहीन हो जाने पर वे साधुओं के साथ रहते तो क्या और साध्वियों के साथ रहते तो भी क्या हर्ज था? साधु को साध्वी के साथ और साध्वी को साधु के साथ न रहने का जो विधान है, वह विकार के निमित्त से बचने के लिए है। विकार की संभा-

वना-वही हो सकती है, जहाँ वेद की विद्यमानता हो। जैसे बीज के अभाव से वेदजनित विकार भी उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर भी मल्लिनाथ भगवान् रात्रि में स्त्रियों की सभा में रहते थे। इसका क्या कारण है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना होगा कि भगवान् ने लौकिक व्यवहार के संरक्षण के उद्देश्य से ही ऐसा किया था।

यहाँ वेद का अभिप्राय ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद न समझ लीजिए। यहाँ वेद का अर्थ है—एक विशेष प्रकार की अनुभूति, अभिलाषा या कामना। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति अथवा दोनों का दोनों के प्रति जो आकर्षण होता है, वह वेद कहलाता है। अर्थात् स्त्री के साथ रमण करने की अभिलाषा पुरुषवेद है, पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा स्त्रीवेद है, और दोनों के साथ रमण करने की कामना नपुंसकवेद है।

यह वेद मोहनीय कर्म के उदय से चित्त में उत्पन्न होने वाला विकार है। वेदमोहनीय का उदय नौवे गुणस्थान तक ही रहता है, उससे आगे अवेद-अवस्था है। दसवे, ग्यारहवे, बारहवे, तेरहवे और चौदहवे गुणस्थानों में वेद का उदय नहीं रहता, अतएव वहाँ निर्वेद-निर्विकार अवस्था प्राप्त हो जाती है।

गुणस्थान, आत्मा के विकास एवं ह्रास की तरतमता के आधार पर योजित की हुई श्रेणियाँ हैं। आत्मा की भूमिकाएँ हैं। ज्यो-ज्यो आत्मा साधना के मार्ग में अग्रसर होता जाता है, त्यों-त्यों वह मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम या उपशम करता जाता है। ज्यो-ज्यों मोहकर्म का क्षय आदि होता

जाता है, त्यो-त्यो आत्मा की शुद्धि बढ़ती जाती है। इस प्रकार मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं।

मोहनीय कर्म की मूल रूप में दो प्रकृतियाँ हैं—(१) दर्शन-मोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय। सम्यग्दर्शन का घात करने वाली प्रकृति दर्शनमोहनीय कहलाती है और चारित्र न होने देने वाली प्रकृति को चारित्रमोहनीय कहते हैं।

दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं—(१) मिथ्यात्वमोहनीय (२) मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय। इनमें से पहले की दो प्रकृतियाँ सम्यग्दर्शन का सर्वथा घात करती हैं। सम्यक्त्वमोहनीय सर्वथा घात नहीं करती, किन्तु उसे दूषित करती है। इसकी विद्यमानता में भी सम्यक्त्व हो जाता है।

चारित्रमोहनीय कर्म के दो भेद हैं—कषायमोहनीय और नोकषायमोहनीय। कषायमोहनीय के सोलह भेद हैं, जिन्हें चार चार चौकड़ियों के नाम से अभी बतलाया था, अर्थात्—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ।

नोकषायमोहनीय नौ प्रकार का है—(१) स्त्रीवेद (२) नपुंसकवेद (३) पुरुषवेद (४) हास्यनोकषायमो० (५) रतिनो० (६) धरतिनो० (७) शोकना० (८) भयनो० और जुगुप्सा नोकषायमोहनीय।

इस प्रकार दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के सब भेद अट्ठाईस हैं। मोहराज के यह अट्ठाईस महासैनिक हैं।

तात्पर्य यह है कि भगवान् मल्लिनाथ ने मोहनीयकर्म की इन सब प्रकृतियों को समूल नष्ट कर दिया था, अतएव वे निर्वेद अवस्था प्राप्त कर चुके थे, निर्विकार वीतराग दशा पर पहुँच गये थे, फिर भी रात्रि मे स्त्री मभा मे ही रहते थे, क्योंकि शास्त्रो मे स्त्रीवेद शान्त या क्षीण हो जाने पर भी पुरुषो मे रहने की मर्यादा नहीं है। भगवान् ने सोचा कि यदि मैं इस मर्यादा का पालन नहीं करूँगा तो आगे के लोग मेरे उदाहरण को आगे रख करके संघ-व्यवस्था को भंग करेग और उस स्थिति मे अनर्थों का प्रवेश हो जायगा।

जैनों मे आज भी ऐसे सम्प्रदाय है जो इस मर्यादा को भलीभाँति और दृढतापूर्वक निभाते है। उन सम्प्रदायो मे, रात्रि के समय, साधुओ के स्थान पर साध्वियो एवं महिलाओं का और साध्वियो के स्थान पर साधुओ एवं पुरुषो का आना-जाना सर्वथा निषिद्ध है। मगर ऐसा भी सम्प्रदाय है, जिसमे रात्रि के दस बजे तक साध्वियो के स्थान पर पुरुषो का और साधुओ के स्थान पर स्त्रियो का जमघट लगा रहता है। यह कह कर मैं किसी के चारित्र पर कलंक नहीं लगाना चाहता, किमी को नीचा दिखाने को भी मेरी इच्छा नहीं है, मगर इस प्रकार की अमर्यादा का परिणाम श्रवांछनीय ही निकल सकता है। अतएव इस प्रकार का सम्पर्क वर्जनीय ही है। ऐसा न होने से अनेक घटनाएँ घट चुकी है और घट सकती है।

अच्छा, अब मूल बात पर आ जाँएँ। मल्लिनाथ भगवान् को स्त्रीवेद क्यों धारण करना पडा ? इसका कारण यह है कि उन्होंने पूर्व भव मे कपट का सेवन किया था। वह कपट भी किसी का धन लूटने के लिए अथवा पौद्गलिक सुख पाने के लिए नहीं

किया था । बात यो हुई । मल्लिनाथजी के जीव ने अपने छह मित्रों के साथ दीक्षा अंगीकार की । वे मित्र उनके पूर्वभव के भी मित्र थे । सातों माधु बन कर तपस्या में तल्लीन हो गये । सभी एक साथ एक ही तपस्या करते थे । एक दिन उनके मित्रों ने उन से पूछा—महाराज तपस्या करनी है या पारणा करना है ? तब मल्लिनाथजी के जीव ने उत्तर दिया—औदारिक शरीर है, पारणा किये बिना कैसे काम चलेगा ? इसे टिकाये रखने के लिए पारणा करना आवश्यक है । बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, यह सोच कर छहों मुनियों ने पारणा कर लिया, मगर आपने पारणा करने के बदले बेला कर लिया । तत्पश्चात् बेला से तैला, तैला से चौला और पचोला करते रहे । उनके मन में यह आगया कि यहाँ मेरा दर्जा ऊँचा है तो आगे भी ऊँचा रहना चाहिए । इस ऊँचाई की भावना ने उनकी तपस्या में मलीनता उत्पन्न कर दी । इस कपट के कारण ही उन्हें तीर्थंकर भव में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा । केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने उपदेश दिया—याद रखना, कोई कपट या दगावाजी मत करना । मुझे स्त्री का जो शरीर धारण करना पड़ा है, उसका कारण कपट ही है ।

भद्र पुरुषो ! कपट का ऐसा फल होता है । जो लोग अकारण ही कपट करते हैं, कपट करके अपने तुच्छ स्वार्थ की सिद्धि करते हैं विषय-भोगों की प्राप्ति के हेतु पङ्क्यंत्र रचते रहने हैं और माया का जाल विछाते रहते हैं, उनकी क्या दशा होगी ? उनको कितना भयंकर दुष्फल भुगतना पड़ेगा ? याद रखना चाहिए—जो पुरुष होकर कपट करते हैं, उन्हें स्त्री होना पड़ता है । जो स्त्री होकर कपट करेगी, उन्हें नपुंसक-पर्याय धारण करनी पड़ेगी । नपुंसक होकर कपट करने वालों को निर्यंच योनि के दुःख भोगने पड़ेंगे ।

जो वहाँ भी नहीं चूकेगे, उन्हें नरकगति की असीम असह्य और अविराम व्यथाएं भोगनी पड़ेगी, ऐसी व्यथाएँ जिनका वर्णन सुनकर ही मनुष्य का दिल दहल उठना है, काया काँपने लगती है। इस प्रकार कपट से मनुष्य का पतन पर पतन होता चला जाता है। कहा भी है—

दगा किसी का सगा नहीं

कपट का दूसरा नाम माया है। जैसे-माया (धन) को लोग छिपा-छिपा कर रखते हैं, वैसे ही कपटी मनुष्य माया (कपट) को भी छिपाना चाहता है। सोचता है, कहीं मेरा भेद खुल न जाय। मगर ओ जीव, कब तक छिपी रहेगी तेरी यह पोल ! आखिर वह प्रकट हो कर हो रहेगी। क्योंकि—

पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग ।
दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग ॥

और भी—

जब तक तेरे पुण्य का, पहुँचा नहीं करार ।
तब तक तुझको माफ है, अवगुण करे हजार ॥

मायाचार से होने वाले दुष्परिणामों से कौन अनभिज्ञ है ? सभी जानते हैं कि माया आत्मा का दारुण अहित करने वाली है, फिर भी जब मोह का चक्र चलता है तो आप सुध-बुध भूल जाते हैं। आपकी समझ बूझ व्यर्थ हो जाती है और दूसरे को कपट के जाल में फँसाने का प्रयत्न करते हो। उस समय यह नहीं सूझता कि हम स्वयं कपट के जाल में फँस रहे हैं। तुम्हारे रचे जाल से दूसरे को हानि पहुँच सकती है और कदाचित् नहीं भी पहुँच सकती। दूसरा भावधान और सतर्क होगा तो तुम्हारे

बिछाये जाल को वह छिन्न-भिन्न कर सकता है, परन्तु अपने कपट से तुम स्वयं नहीं बच सकते। तुम्हें उमका कुफल अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ेगा। अतएव स्मरण रखो कि दूसरे को धोखा देना अपने आपको धोखा देना है, दूसरे को ठगना अपने आत्मा को ठगना है और दूसरे के लिए जाल बिछाना स्वयं जाल में फँसना है। यह एक अटल और अभ्रान्त सत्य है।

आश्चर्य है कि कपट के कुफल को जानते हुए भी तुम कपट को परित्याग नहीं करते! अपनी आत्मा को क्यों इतना निर्बल मान बैठे हो? अनन्त वीर्य के स्वामी! तू अपनी शक्ति को जरा पहचान। हताश होकर, निर्वीर्य होकर क्यों विकारों के सामने सिर झुकाये बैठा है? पाप के आगे आत्मसमर्पण मत कर। इनके सामर्थ्य से अनन्तगुणित सामर्थ्य तेरे भीतर भरा है। प्रचण्ड पराक्रम कर। प्रबल इच्छाशक्ति को जागृत कर। संकल्प-बल को प्रकट कर। ऐसा करने पर तेरे अन्तर के समस्त विकार उसी प्रकार विनष्ट हो जाएंगे जैसे तूफान आने पर मेघ विखर जाते हैं।

हाँ, एक बात तुम जानते हो और मानते हो, मगर जीवन व्यवहार के समय भूल जाते हो। वह यह कि आत्मा को परलोक में जाना है। इस सत्य को अगर तुम प्रत्येक समय सामने रख सको और सामने रखकर ही अपने कर्तव्य का निर्धारण करो तो तुम्हें दूसरा उपदेश सुनने की आवश्यकता ही न रहे। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें प्रकाश देने लगेगी।

मगर तुम तो यही समझ बैठे हो कि जो कुछ है, यहीं पर है। आगे कुछ है ही नहीं। अपनी इस भ्रमपूर्ण विचारधारा के

कारण कपट के फल को जानते हुए भी कपट करते जा रहे हो। दुनियादारी के कामों में तो कपट करते ही हो, हमारे यहां भी नहीं चूकते। धर्म के क्षेत्र में भी तुम्हारा कपट-व्यवहार चलता रहता है। किसी को मुनिराज ने किसी वस्तु का प्रत्याख्यान कराया। प्रत्याख्यान करके भी वह उसी वस्तु का इस्तेमाल करने लगा। किसी ने उसे ऐसा करते देख लिया और कहा—तुमने तो इस वस्तु का त्याग किया था न? अब कैसे इस्तेमाल में ला रहे हो? तब धृष्टतापूर्वक वह उत्तर देता है—मैंने तो उंगली पर उंगली चढ़ा ली थी।

मगर यह गुरु को धोखा देना है। याद रखना, दाईं से पेट छिपा नहीं रहता। मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, किन्तु भगवान् को धोखा देना असंभव है। अतएव माया को पापों की जननी जानकर त्यागो, इसी में कल्याण है।

असूतस्य जननी, परशुः शीलशाखिनः ।
जन्मभूमिरविद्यानां, माया दुर्गतिकारणम् ॥

यह माया असत्य की जननी है, सदाचार रूपी वृक्ष को खंडित करने के लिए कुल्हाड़े के समान है, अविद्या की जन्मभूमि है और अधोगति का कारण है।

इस माया के चक्कर में पडने वाले मायान्ध कहलाते हैं। मायान्ध के बाद लोभान्ध की गिनती की गई है। लोभ भी आत्मा का प्रबल शत्रु है। लोभ के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा अत्यन्त मलीन हो जाती है। कहावत है—

लोभमूलानि पापानि ।

अर्थात् समस्त पापों की जड़ यह लोभ ही है। 'लोभ पाप का बाप बखाना।' संसार में जितने भी पाप होते हैं, उनके कारणों का अन्वेषण किया जाय तो अधिकांश का कारण लोभ ही सिद्ध होगा।

लोभेन बुद्धिश्चलति, लोभो जनयते तृषाम् ।
तृषात्तो दुःखमाप्नोति, पत्रेह च मानवः ॥

लोभ की खूबी यह है कि वह बुद्धि में चंचलता उत्पन्न कर देता है। जब तक मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, तब तक वह कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को त्रिवेक की दिव्य तराजू पर तोलता रहता है और अकर्त्तव्य से बचा रहता है। मगर जब बुद्धि ही चंचल हो जाती है, तब मनुष्य दिवालिया बन जाता है। उसके पास भलाई-बुराई को नापने का कोई गज ही नहीं रह जाता। मनुष्य निरंकुश हो जाता है, बिना लगाम के घोड़े के समान बन जाता है। जब विवेक ही न रहा तो मनुष्य की उच्छ्रंखल प्रवृत्ति पर नियंत्रण कौन कर सकता है ?

लोभ की दूसरी विशेषता यह है कि वह सन्तोष का नाश करके तृष्णा की आग धधका देता है। सच्चा सुख सन्तोष में है। सन्तोषशील निर्धन मनुष्य जितनी शान्ति का अनुभव कर सकता है, जितने सुख का आस्वादन कर पाता है, तृष्णातुर धन-कुवेर को भी उतनी शान्ति और उतना सुख नहीं मिल सकता। तृष्णा हृदय में दहकती रहने वाली वह आग है जो मनुष्य को सदैव जलाती रहती है, व्याकुल बनाये रहती है और सहज प्राप्त उत्तम सुख के साधनों को बेकार कर देती है। लोभ-जनित तृष्णा से अधा, बना, मनुष्य प्राप्त सुखसामग्री को तो

देखता नहीं, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए पचता रहता है। उसके पास लाखों की सम्पत्ति है और वह शान्तिपूर्वक अपनी जीवनयात्रा पूरी कर सकता है, मगर नहीं, वह लाखों का उपभोग नहीं करता और दिन-रात करोड़ों को पाने के लिए धरती-आसमान एक करता है। मनुष्य का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि वह प्राप्त सामग्री से भी लाभ नहीं उठा सकता ! और फिर कठिनाई यह है कि कदाचित् पुण्ययोग से उसे नवीन नवीन लाभ भी होता जाय, तो भी उसकी सन्तुष्टि नहीं होती। 'जहा लाहोतहा लोहो' के अनुसार ज्यो-ज्यो लाभ होता जाता है, त्यो-त्यो लोभ बढ़ता ही चला जाता है।

तृष्णा के अधीन हुआ मनुष्य कितना दुःख पाता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। उसका इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं।

तात्पर्य यह है कि जब तक अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ आत्मा में विद्यमान है तब तक आत्मा सम्यग्दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ सकता। अतएव जिन्हे मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा है, उन्हें सर्वप्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करना होगा और सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करना होगा।

अनन्तानुबंधी क्रोध पत्थर की लकीर के समान होता है, जो मिटना नहीं जानता। मान पत्थर के स्तंभ के सदृश है। जैसे पत्थर का स्तंभ टुकड़े-टुकड़े भले ही हो जाय, पर मुड़ नहीं सकता इसी प्रकार यह मान भुकना नहीं जानता। अनन्तानुबंधीमानो को कितना ही समझाओ, कि ऐसा करना जाति, समाज और धर्म

के लिए हानिकारक है, किन्तु मान-चन्द्रजी नमना जानते ही नहीं है। अनन्तानुबन्धी माया वांस की जड़ के सदृश होती है। इसमें गांठ में गांठ होती है। कदाचित् वांस की गांठों का पता चल भी सकता है, मगर कपटी के कपट का पता नहीं चलता। आपने नाई की पेटी देखी होगी। उसमें कई खाने होते हैं। किसी में उस्तरा, किसी में कैंची और किसी में और कुछ रहता है। उसके परतों का हरेक को पता नहीं रहता। मगर उस पेटी के खानों का तो पता लग सकता है, किन्तु कपटी के हृदय का पता नहीं लग सकता है। इस प्रकार नम्बर एक की (अनन्तानुबन्धी)-जो माया है, वह वांस की जड़ के समान होती है।

अनन्तानुबन्धी लोभ किरमिची रंग की तरह होता है। कपड़ा फट जाय पर किरमिची रंग नहीं छूटता, इसी प्रकार यह लोभ नहीं छूटता। इन नम्बर एक के क्रोध, मान, माया, और लोभ की स्थिति यावज्जीवन की है। जीवन के अंतिम श्वास तक भी यह जीव का पिण्ड नहीं छोड़ते। अनन्तानुबन्धी कषाय जीव को नरक का अतिथि बनाती है।

रावलपिंडी (पंजाब) की बात है। संवत्सरी का दिन था। सन्ध्या के समय प्रतिक्रमण हुआ। अन्त में चौरासी लाख जीव-योनियों के जीवों से क्षमा याचना होती थी। एक श्रावक ने खमाया—‘एक को छोड़ कर सब को खमाता हूँ।’ जिसके साथ उसका बैर था, उसका नाम उसने नहीं लिया। ऐसा करने में शायद उसे सकोच हुआ। कोई २ नाम ऐसा होता है जिसका उच्चारण करने में सकोच होता है।

एक पण्डितजी अपनी पत्नी को साथ लेकर गंगा स्नान करने गये। उनकी स्त्री का नाम भी गंगा था। गंगा के किनारे

पहुंचे । वहाँ कोई-कोई 'या गंगा मैया' कह कर और कोई 'तरण-तारणी गंगा मैया' आदि कह कर डुबकी लगा रहे थे । पण्डितजी स्नान करने को तैयार हुए, मगर सोचने लगे कि मैं क्या कहकर डुबकी लगाऊँ ? मैं इन लोगो की तरह कहूँ सो ठीक नहीं । गंगा मेरी पत्नी का नाम है । उसे मैया कैसे कहूँ ? आया हूँ तो स्नान अवश्य करना होगा । स्नान किये बिना फल की प्राप्ति नहीं होती मगर घर वाली को मैया कैसे कहूँ ? फिर सोचा—'या गंगा' इतना ही कहूँ । मगर गंगा कहने से भी वह मैया हो जाएगी ! तो यह सब कहने सुनने की बात नहीं है । आखिर पण्डितजी ने 'जो है, सो तू है' कहकर डुबकी लगा ली ।

सोचना चाहिए कि यह सब क्या है ? नाम क्या कोई एटम-बम है, जिससे डरने की आवश्यकता है ? पत्नी अपने पति का नाम तो नहीं लेगी मगर घर आने पर उसे खरी-खोटी अवश्य सुना देगी । सेवा पूरी-पूरी कर देगी । यह पतिव्रतापन क्या कम सराहनीय है कि नाम नहीं लेती पर काम पूरा बजा देती है ।

हाँ, तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण करके समस्त जीवो को खमाते समय वह श्रावक बोला—एक को छोड़ कर सब को खमाऊँ । उसने भी अपने वैरी का नाम नहीं लिया । मगर सब को खमाने की तो वैसी आवश्यकता नहीं थी । उसे तो उसी को विशेष रूप से खमाना चाहिए, जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी ।

कहने का आशय यह है कि इस प्रकार की क्षमायाचना करना आत्मा को धोखा देना है । अन्तःकरण मे जब तक इस प्रकार का शल्य घुसा हुआ है, तब तक आत्म कल्याण नहीं हो सकता, शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती और आत्मा में निर्मलता नहीं आ सकती । इस प्रकार के कषाय-रूप शल्य से युक्त मनुष्य

की मृत्यु हो जाय तो उसके लिए नरक के सिवाय और कोई गति नहीं है। उसे सीधा नरक का टिकिट मिलता है। यह चौकड़ी सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं होने देती। कदाचित् सम्यक्त्व पहले प्राप्त हो गया हो और बाद में इस कषाय का उदय आ जाय तो सम्यक्त्व का घात हो जाता है।

सारांश यह है कि समकित की प्राप्ति के लिए अनन्तानुबन्धी कषाय का क्षय या उपक्षय होना आवश्यक है। इस कषाय से संतप्त आत्मा में समकित का प्रादुर्भाव असभव है। भद्र पुरुषो ! समय जा रहा है। यह सुनहरी जीवन बार-बार मिलने वाला नहीं। दिल को खोलकर चलो, कषायों को मिटाते चलो और समकित को पनपाते चलो। कषाय को घटाना संसार को घटाना है और कषाय का त्रिनाश करना भवभ्रमण का विनाश करना है। राग-द्वेष को घटाने वाले ही संसार-सागर से तिरेंगे।

द्वयावर }
२६-७-५६ }

विकास योजना

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधा संश्रिताः ।
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयां, वीराय नित्यं नमः
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीघृत्तिकीर्तिं कान्तिनिचयः, हे वीर ! भद्रं दिश ॥

× × × ×

अर्हन्तो भगवन्तः इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्री सिद्धान्तसुपाठकामुनिवरा रत्न त्रथाराधकाः
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

भद्र पुरुषो तथा देवियो ।

यदि आप जरा बारीक नजर से देखेंगे तो पता चलेगा कि संसार के सभी प्राणी अपने आपको सबसे आगे और सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति निरन्तर इसी चेष्टा में संलग्न दिखलाई देता है।

व्यापारी हो या वकील हो, शिक्षक हो या साहित्यकार हो, किसान हो या श्रमिक हो। सभी में अग्रगण्य बनने की सहज अभिलाषा विद्यमान है और वही मनुष्य को विविध प्रकार की प्रवृत्तियों में संलग्न बनाये रखती है।

यहाँ उपस्थित श्रोताओं में अधिक भाग व्यापारियों का है। व्यापारी की मनोभावना आपसे छिपी नहीं। प्रत्येक व्यापारी व्यापारिक क्षेत्र में अपने आपको सबसे अग्रगण्य देखना चाहता है। वह व्यापार का अधिक से अधिक विकास करना चाहता है। इसके लिए वह सात समुद्र पार विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करता है। अपने स्थान पर बैठ कर तारों और टेलीफोनो द्वारा व्यापार का संचालन करता है। सुना है, कोई-कोई व्यापारी तो अपने पाखाने में भी टेलीफोन रखते हैं, ताकि लाभ का अवसर हाथ से न निकल जाय। कोई-कोई व्यापारी अपने प्रिय परिवार का परित्याग कर परदेश चला जाता है। कभी जलमार्ग से जलयान द्वारा जाता है और कभी आकाशमार्ग से वायुयान द्वारा यात्रा करता है। वह व्यापारी भलीभाँति जानता है कि मेरा सफर खतरे से खाली नहीं है। आये दिन समाचारपत्रों में दुर्घटनाओं के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। अमुक जगह जलयान समुद्र के अतल तल में समा गया तो अमुक जगह वायुयान जमीन पर आ गिरा। यह सब समाचार व्यापारी भी सुनते-पढ़ते हैं, फिर भी अग्रगण्य बनने की अदम्य अभिलाषा उन्हें यह सब खतरे उठाने को बाध्य करती है। सबसे आगे बढ़ने की वह अन्तःप्रेरणा प्राणों की ओर से भी लापरवाह बना देती है। किसी कवि ने ठीक ही चित्र खींचा है—

यद्दुर्गामटवीमटन्ति विकटं, कामन्ति देशान्तरं,
गाहन्ते गहनं समुद्रमतनुवलेषां इषि कुर्वन्ते ।

सेवन्ते कृपयां पतिं गजघटासघट्टदुस्स चरं,
सर्षन्ति प्रघनं धनान्वितधियस्तल्लोभविस्फूर्जितम् ॥

लालसा से प्रेरित होकर लोग क्रया-क्या नहीं करते ? कोई दुर्गम पहाड़ो में भटकते फिरते हैं, देश-विदेश में मारे-मारे फिरने हैं, गहरे सागर में अवगाहन करते हैं, अत्यन्त कष्टकारी कृषिकर्म करते हैं, कंजूस स्वामी की भी सेवा करते हैं और भयानक से भयानक युद्ध में भाग लेते हैं। जो धनान्ध है—धनी बनना चाहते हैं, वे बड़े से बड़े संकट की भी परवाह नहीं करते और जान हथेली पर धर कर प्रवृत्ति करते हैं।

तो, जिस प्रकार व्यापारी निरन्तर विकास करने के लिए उद्यत और लालायित रहते हैं, उसी प्रकार कृषक वर्ग भी दिन रात पचते रहते हैं। वे जमींदार के पेशे में—कृषि कर्म में, अन्न उपजाने के कार्य में आगे बढ़ने की भावना रखते हैं। किसान कृषिकार्य को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, नाना प्रकार की योजनाएँ घड़ता रहता है।

आज सरकार का कृषिविभाग खेती करने के नये-नये साधन उत्पन्न और उपलब्ध कर रहा है। पहले किसान बैलो से काम लेता था, जिससे थोड़ी-सी जमीन जोती जाती थी। आज बैलो का स्थान ट्रैक्टरों ने ग्रहण कर लिया है। ट्रैक्टर थोड़ी ही देर में बहुत-सी ऊबड़-खाबड़ पड़ती जमीन को भी जोत कर, उपजाऊ बना कर तैयार कर देता है। पहले मनुष्य हाथों से, दांतलो के द्वारा फसल काटते थे और ऐसा करने में काफी समय लग जाता था, किन्तु आज वही फसल यंत्रों के जरिए थोड़े से समय में काट दी जाती है और साफ कर दी जाती है। पहले

किसानों के यहाँ जो गोबर या कूड़ा-कचरा होता था, उसी का खाद बनता था। उसी को वे अपने खेतों में डालते थे। किन्तु आज के कृषिविभाग ने, विकासयोजनाओं के अन्तर्गत कृषि का विकास करने के लिए अत्यधिक प्रगति की है। आज नवीन प्रकार का खाद विज्ञान की सहायता से बनाया जा रहा है। इसके लिए बड़े-बड़े कारखाने खुल गये हैं। कहते हैं, इस खाद की बढौलत धरती की उत्पादनशक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो जायगी।

सरकार के प्रयास यहीं तक सीमित नहीं हैं। उसने अधिक अन्न उपजाने वाले किसानों को पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा कर रखी है और तदनुसार पुरस्कार में अच्छी धनराशि बाँटी जा रही है। एक-एक किसान को दस-दस हजार तक का पुरस्कार दिया गया है।

इस प्रकार जब घर में पैदावार ज्यादा हो और ऊपर से मिलता हो, तो कौन किसान पीछे रहना चाहेगा? स्वाभाविक है कि प्रत्येक किसान विकास के लिए प्रयास करेगा।

सरकार के इन प्रयासों के पीछे हेतु यह है कि आज देश में जो भूखे हैं, जिन्हें अन्न उपलब्ध नहीं होता, उन्हें भी भरपेट अन्न मिल सके। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि आज करोड़ों-अरबों रुपया अन्न खरीदने के लिए विदेशों को देना पड़ता है। यदि भारतवर्ष में ही पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होने लगे तो वह विपुल धनराशि बचाई जा सकती है और उससे देश की समृद्धि की वृद्धि हो सकती है। तथ्य यह है कि जिस देश में अन्न अधिक उत्पन्न होता है, वहाँ सभी चीजों की इफरात होती है। वह देश सोना, हीरे, पत्थर, माणक और मोती भी खरीद

सकता है। वह भोगोपभोग के सभी पदार्थों को मुहय्या कर सकता है। जब किसान अधिक अन्न उत्पन्न करते हैं, तो हर प्रकार का व्यापार चमकने लगता है। किसान नगरो में आकर तरह-तरह की वस्तुएँ खरीदते हैं और सभी वर्गों के व्यापारियों को लाभ होता है। जहाँ अन्न ही उत्पन्न न होगा, वहाँ सोना-चादी आदि खरीदने की कल्पना किसके मन में उत्पन्न होगी ?

उत्तराध्ययनसूत्र के तीसरे अध्ययन में समस्त पौद्गलिक सुखों का आधार कृषि ही बतलाया गया है। कहा है—

खिन्नं वत्थु हिरण्यं च, पसवो दासपोरस ।

चत्वारि कामखंधारिण, तस्य से उव्वज्जइ ॥

तात्पर्य यह है कि जिसके पास बहुत-से खेत हैं और जो बहुत अन्न उत्पन्न करता है, उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। अन्न होता है तो दूध भी होता है घी भी होता है, और सभी चीजे हो जाती हैं। जिसके पास खेत हैं और जो अन्न उपजाता है, उसके पास पशु भी विशेष होते हैं। नगर के लोग तो एक भी पशु रखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, किन्तु ग्रामीण जन साधारण स्थिति के होते हुए भी दस-बीस पशु रख लेते हैं।

संस्कृत में पुरानी उक्ति है—‘अन्नं वै प्राणा’ अर्थात् अन्न प्राण है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राणधारण करने के लिए अन्न की अनिवार्य आवश्यकता है। वस्त्रों के बिना जीवन निभ सकता है, सोने-चादी के अभाव में जीवन का कुछ भी नहीं बिगड़ता, भोग-विलास की अन्य सामग्री भी जिदगी की कोई खास आवश्यकता नहीं है, परन्तु अन्न के बिना जीवन नहीं टिक सकता।

अगर अन्न की कमी होती है तो मांस जैसी अस्वाभाविक एवं घोर पापमय वस्तुओं का उपयोग बढ़ जाता है ।

आज जिस तेजी से मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए भविष्य में अन्न की भारी कमी होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है । इस भावी सकट का सामना करने के लिए वैज्ञानिक लोग अन्न के बदले दूसरा खाद्य तलाश करने में लग गये हैं । उनका कहना है कि उस हालत में कोई (लीलन-फूलन) अन्न के स्थान पर खाद्य के रूप में काम में आएगी ।

अन्न की कमी के कारण आज सरकार मांस-मछली-उद्योग को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और लीलन-फूलन को खाद्य के लिए उपयोगी बनाने की तैयारी कर रही है । यह सब कितना पापमय व्यापार है । इस पैशाचिक प्रवृत्ति की वृद्धि को रोकने का एक मात्र साधन कृषि द्वारा अधिक अन्न उपजाना ही हो सकता है ।

कृषि के संबन्ध में कई प्रकार की चर्चाएँ चलती हैं । कोई कृषि कर्म को महारभ कहते हैं, तो कोई अल्पारम्भ कहते हैं । किन्तु मैं इस पंचायत में नहीं पढ़ना चाहता । मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञानी पुरुष वही है जो कभी दुराग्रह के वशीभूत नहीं होता और मदैव मत्य के सन्मुख नतमस्तक रहता है । विशिष्ट ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देश और काल की जैसी परिस्थिति देखी, तदनुसार प्रतिपादन किया है, परन्तु ऐसा करते हुए उन्होंने मूलभूत सत्य तत्त्व का परित्याग नहीं किया । वस्तु स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी है ।

चोर ने चोरी को तो उसे उसका क्या फल मिला, यह भी ज्ञानियो ने बतलाया है। एक आत्मसाधक ने साधना करके क्या फल पाया, यह भी बता दिया है। संसार में क्या-क्या घटनाएँ घटीं और उनका क्या नतीजा निकला, यह भी बतला दिया है। यह सब वर्णन निरुद्देश्य नहीं है। इतिहास की दृष्टि से वह वृत्तान्त नहीं लिखे गये हैं, वरन् कर्म-फल बतलाने के लिए शास्त्रों में उन घटनाओं का दिग्दर्शन कराया गया है। यह सत्य है कि उन घटनाओं से इतिहास भी फलित हो जाता है, मगर शास्त्रकारों ने तो उन्हें धर्मशास्त्र की दृष्टि से ही उल्लिखित किया है।

महारंभ क्या है, त्यागने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है और जानने योग्य क्या है? यह सब मनुष्य को स्वयं अपने विवेक से, शास्त्रीय उल्लेखों की रोशनी में, विचारना चाहिए। जिसका अन्तःकरण समभाव से परिपूर्ण है, जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, दृष्टिराग नहीं है, जो जिनेन्द्र कथित तत्त्व को शुद्ध बुद्धि से ग्रहण करना चाहता है, वह अपने विचारों से प्रत्येक प्रश्न को सुलझा सकता है। सब बातें शास्त्र में विस्तार से नहीं लिखी जा सकती। मनुष्यों के मस्तिष्क में असंख्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं और होते ही रहते हैं। उन सब का सीधा समाधान शास्त्र में नहीं मिल सकता। शास्त्र मूलभूत वस्तु तत्त्व का निर्देश करता है, हमारे समक्ष दिशा उपस्थित कर देता है। उसकी सहायता से निर्णय करना हमारा काम है। इसी कारण शास्त्र को 'सूत्र' कहते हैं। 'सूचनात् सूत्रम्' अर्थात् जो अर्थ की मूचना मात्र कर देता है, वह सूत्र कहलाता है। शास्त्र में, संक्षेप में, सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

हाँ, आरम्भ तो आरम्भ ही है। जो जितने अंश में आरंभ करेगा, उसे उतने अंश में आरम्भजनित पाप का भागी

होना पड़ेगा । इस सिद्धान्त को सामने रखकर आपको अपनी कार्यदिशा निश्चित करनी चाहिए । मगर ऐसा करते समय यह नहीं भूल जाना चाहिए कि कहीं आप अल्पारम्भ के बदले महारम्भ के चक्कर में न पड़ जाएँ ।

सज्जनों ! मैं कह रहा था कि जहाँ अन्न अधिक उत्पन्न होता है, वही देश सम्पन्न है, मालामाल है और वह पराधीन रहने वाला नहीं है । यही सच्ची स्वाधीनता है । वह स्वराज्य किस काम का, जिसके होते हुए देशवासियों को खाने को अन्न न मिले, पहनने को वस्त्र न मिले और रहने को झोपड़ी भी मयस्सर न हो । ऐसे देश के लोग किस प्रकार यह अभिमान कर सकते हैं कि हमें स्वराज्य मिल गया है । जिस देश के निवासियों का जीवन परदेश की मुट्ठी में हो, जहाँ विदेशों से अन्न आता हो, विदेशी दया करके अन्न भेज दे तो खा ले, न भेजे तो भूख से तड़प-तड़प कर मर जाएँ, क्या वह देश स्वतंत्र कहलाने योग्य है ? क्या यही स्वतंत्रता की सच्ची परिभाषा है ?

जो देश अपनी पेट भरने की समस्या हल नहीं कर सकता वह सच्चे अर्थ में स्वतन्त्र होने का दावा नहीं कर सकता । अगर वह दावा करता है, तो उसका दावा झूठा है । यह बुरी बात है ।

हाँ, तो आज किसान और सरकार-दोनों ही खेती को बढ़ावा दे रहे हैं । स्थान-स्थान पर कृषि-कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं । 'उदूर' में उन्हें जरायत-कॉलेज कहते हैं । उनमें वाकायदा कृषि संबंधी शिक्षण दिया जाता है । शाखाओं में ७२ कलाओं का उल्लेख है, जिनमें एक 'अन्नविहि' अर्थात् अन्न उपजाने की कला भी है । किस प्रकार अधिक से अधिक अन्न की पैदावार हो, यह

अन्नविधि भी कला है। आजकल यह कला नूतन स्वरूप ग्रहण कर रही है। इस प्रकार किसान भी खेतीवाड़ी के काम में अपने आपको सब से ऊंचा देखना चाहते हैं।

धनवानों में भी होड़ लग रही है। वे भी अपने आपको दूसरों से अधिक धनाढ्य देखना चाहते हैं। धनाढ्यता की होड़ रूपी घुड़दौड़ में वे धर्म-कर्म को भी विसर जाते हैं। कई लोग तो यहाँ तक गिर जाते हैं कि चाहे मांस-सप्लाई का ठेका हो या हिंसा कर्म का, उसे भी लेने में संकोच नहीं करते। कहीं वे धनाढ्यता की घुड़दौड़ में किसी से पीछे न रह जाएँ।

इस प्रकार धनी धन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, किन्तु वह उचित और अनुचित का खयाल नहीं करता। 'अर्थी दोषं न पश्यति' अर्थात् जो धन का लोलुप होता है, धन का ही पुजारी बन जाता है, वह पाप-दोष का विचार नहीं करता, नीति-अनीति को मुला-देता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है। उनका सिद्धान्त, उनका ध्येय और उनका उपास्य एक मात्र धन ही होता है। धनान्ध मनुष्य नाना प्रकार के पापों का आचरण करता है और अपने आपको अधिक से अधिक धनी बना देखना चाहता है। वह किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। इस भावना से प्रेरित होकर वह पाप-पुण्य का विचार छोड़ देता है। ऐसे धनवानों के धन के विषय में ही यह कहा गया है:—

द्रव्येण जायते कामः, क्रोधो द्रव्येण जायते ।

द्रव्येण जायते लोभो, मोहो द्रव्येण जायते ॥

अर्थ—मनुष्य धन को ही सभी कुछ समझ कर जब धर्म-कर्म आदि को भूल जाता है तो उस धन से काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि दुर्गुणों की उत्पत्ति होती है ।

मैं यह नहीं कहता कि गृहस्थ धन का सर्वथा परित्याग कर ही दें, परन्तु धर्म का परित्याग करके धन को ही उपादेय समझने की वृत्ति का उन्हें अवश्य त्याग करना चाहिए ।

जो विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी भी यही भावना रहती है कि हम दूसरे सब विद्यार्थियों में अग्रसर हों ! विश्वविद्यालय की परीक्षा में मेरा नंबर सब में पहले रहे । वह भी अपने आपको किसी से पीछे देखना नहीं चाहता । वह आधी-आधी रात तक लैम्प जला कर पाठ घोटता है । कई एक विद्यार्थी तो ऐसा करके नेत्रों की ज्योति से भी हाथ धो बैठते हैं । कई दिमाग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने के कारण पागल हो जाते हैं । जो पागल नहीं होते, वे भी स्वास्थ्य को तो गँवा ही देते हैं । शक्ति से अधिक बोझ आ जाने से हानि होना स्वाभाविक है । मस्तिष्क, शरीर में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण भाग है और सब से अधिक भार पड़ने से वह खतरे में पड़ जाता है । उसमें विकृति आजाती है और समग्र जीवन वृथा हो जाता है । इतनी बड़ी जोखिम उठाकर भी विद्यार्थी अपने आपको अग्रगण्य बनाने का प्रयास करते हैं । वे दिन को दिन और रात को रात नहीं गिनते । खास तौर से जब परीक्षा के दिन सन्निकट आते हैं, तब तो उन्हें खाने-पीने की भी सुधि नहीं रहती । एक ही चीज उनके चित्त में रमी रहती है कि शिक्षा की घुड़दौड़ में कहीं मैं पिछड़ न जाऊँ ! जब वह सफलता के माथ परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता । मित्रों को सिंठाइया खिलाता है

और सिनेमा दिखाने ले जाता है। मित्रों से उसे बधाइयों के संदेश मिलते हैं। वह अखबार में अपना नाम छपा देख कर फूला नहीं समाता !

इसके विपरीत, कदाचित् वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसको नानी मर जाती है। वह अपने आपको अपने परिचितों के सामने मुख दिखलाने योग्य भी नहीं समझता। लज्जा और संकोच से वह जमीन में गड़ जाना चाहता है। कोई कायर और दुर्बल हृदय लड़के तो रेलगाड़ी के आगे लेटकर अपने प्राणों को होम चुके हैं। कई कुएँ में डूब कर मर गये और कई जहर खाकर। वह सोचता है कि मेरी साल भर की मिहनत मिट्टी में मिल गई और मेरा रिकार्ड खराब हो गया।

भद्र पुहवो ! आप दुकान पर बैठते हैं। कमाई करने में कोई कसर नहीं रखते। किन्तु यदि साल भर में एक भी पैसे की कमाई न हो तो आपके मन में कितनी पीड़ा होगी ? इसी प्रकार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को भी पीड़ा होती है। किन्तु जैसे लौकिक विद्या में उत्तीर्ण होने पर खुशी का पार नहीं रहता, वैसे ही जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके आनन्द की सीमा नहीं रहती। उसकी सफलता चरम सफलता है, ऐसी सफलता कि उसके बाद फिर कोई सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस अपूर्व सफलता को प्राप्त करने वाला कृतकृत्य हो जाता है। उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। और जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे जैसे महान् दुःख होता है, इसी प्रकार धार्मिक साधना के क्षेत्र में जो अनुत्तीर्ण होता है, जीवन की इस असली और महत्त्वपूर्ण परीक्षा में असफल होता है, उसे कितना पश्चात्ताप नहीं करना चाहिए।

मगर आज के मनुष्यो की दृष्टि इतनी जुद्र और संकीर्ण हो गई है कि वे लौकिक सफलता को ही सब कुछ समझते हैं और उसे प्राप्त करके ही मानो कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस सफलता में घोर असफलता छिपी हुई है। यह लौकिक बालू पर खड़ी हुई दीवार है जो किसी भी क्षण धूल में मिल सकती है।

अरे मनुष्य ! तू यह बात क्यों नहीं समझ लेता कि तेरा यह वर्तमान जीवन ही सब कुछ नहीं है। यह जीवन तो अल्पकाल तक ही रहने वाला है। इस जीवन के पश्चात् भी तेरा अस्तित्व रहेगा और वह समय इतना बड़ा है कि उसकी तुलना में वर्तमान जीवन का समय नगण्य है, किसी गणना में ही नहीं है। भला विचार करके देख तो सही कि अनन्त भविष्य की तुलना में वर्तमान कितना जुद्र है ! और यह जुद्र काल भी निश्चित नहीं है। तू भविष्य के एक मिनट तक भी जीवित रहने का भरोसा नहीं कर सकता। किसी भी क्षण सांस बन्द हो सकता है। हृदय की हल्की-सी धड़कन के सहारे तेरा यह खेल चल रहा है। वह धड़कन किसी भी पल बंद हो सकती है और तेरा खेल खत्म हो सकता है। यह सचाई इतनी असंदिग्ध है कि इसमें शंका को लेश मात्र भी अवकाश नहीं है। लोग चलते-फिरते लुढ़क जाते हैं। बातें करते-करते परलोक का रास्ता पकड़ लेते हैं। ऐसे चंचल, अनिश्चल और क्षणविनश्वर जीवन की सफलता और असफलता को तूने महत्त्वपूर्ण समझ लिया है और अनन्त भविष्य की सफलता और असफलता को कुछ महत्त्व ही नहीं देता। उसकी तरफ से नेत्र बन्द किये बैठा है।

कितना विस्मय ! कितना आश्चर्य ! लौकिक क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता की धाक जमाने वाला मनुष्य आध्यात्मिक क्षेत्र

मे इतना बुद्धिहीन बन रहा है ! जो महान् है, उसे तुच्छ मानता है और जो तुच्छतर है, उसे महान् समझता है । जिसको जीवन का सर्वोत्तम साध्य समझना चाहिए, उसे कुछ समझता ही नहीं ।

जो विद्यार्थी खेल-कूद में अपना समय नष्ट कर देता है और अध्ययन में शिथिलता करता है, वह परीक्षा के समय पछताता है और उसे अन्त में असफलता का मुंह देखना पड़ता है । इसी प्रकार जो मनुष्य आध्यात्मिक साधना के प्रति उदासीन रहता है और इन्द्रियो के भोगोपभोगो में लीन रहता है, जो सुखशील है, पुद्गलानन्दी है, उसे भी अन्त में पश्चात्ताप की भट्टी में जलना पड़ता है, घोर दुःखो का सामना करना पड़ता है और दारुण व्यथाओं का पात्र बनना पड़ता है । असफल विद्यार्थी का तो एक वर्ष ही व्यर्थ जाता है, परन्तु जो धर्म-साधना नहीं करता या उसमें अमफल होता है, उसकी सम्पूर्ण जिंदगी व्यर्थ चली जाती है । इतना ही नहीं, वह अपने भविष्य को भी दुर्भाग्यपूर्ण बना लेता है ।

जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने पर अपघात कर लेता है, उसकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं । अनुत्तीर्ण होने पर उसका एक वर्ष बिगड़ता है, मगर अपघात करने पर तो सारी जिंदगी ही नष्ट हो जाती है और साथ ही आगे का जन्म भी बिगड़ जाता है । आत्मघात करना महापाप है । ठाणांगसूत्र में दस प्रकार के महापापी कहे गये हैं । उनमें भूठी साक्षी देना भी सम्मिलित है । 'कूडसक्खं महापावं' अर्थात् कूडी साक्षी देना घोर पाप है । इसी प्रकार कृतघ्न को, जो किये हुए उपकारी के उपकार को भूल जाता है, उसे भी महापापी कहा है । मनुष्य को उचित तो यह है कि वह दूसरे के द्वारा अपने प्रति किये हुए उपकार

को याद रखे, उसका बदला देने की भावना रखे और समय आने पर प्रत्युपकार करे, किन्तु आप-दूसरो का जो उपकार करे उसे भूल जाय। कहावत है—‘नेकी कर और कुए मे डाल।’ अर्थात् दूसरो की भलाई करके भूल जा।

अगर तू इन्सान है, तेरे अन्दर मनुष्यता है, तो जिसने तेरा भला किया है, उपकार किया है, बिगड़ी को बनाने मे योग दिया है, गिरे हुए को उठाया है और तुम्हे गले लगाया है उस उपकारी के उपकार को मत भूलना ! जिस जिसने तुम्हे ज्ञान देकर तेरे आन्तरिक नेत्र खोल दिये है, तुम्हे दिव्य चक्षु प्रदान किये है, जिसने सम्यक्त्व रूपी रत्न तेरे पल्ले मे बाँध दिया है और तुम्हे जीवन के ऊंचे स्तर पर पहुँचा दिया है, वह तेरे लिए महान् है। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव धारण कर। उसे अपना परमोपकारी समझ। ऐसा न करके अगर तू किसी भी कारण से उसकी निन्दा करता है, उसकी अवज्ञा करता है, उसके प्रति अनादर का भाव रखता है और उसके किये उपकार का कुछ भी मूल्य नहीं समझता तो समझ ले कि तू मनुष्यता से पतित होता है और इंसानियत से गिरता है।

यही सब चीजे हैं जो मनुष्य को वास्तव में आगे बढ़ाती हैं। जिसके जीवन मे यह सब गुण होंगे, उनकी सन्तान मे भी यह गुण आएंगे। अपने जीवन-व्यवहार के द्वारा बालकों के समस्त जो आदर्श उपस्थित किया जाता है, वह वैसे हो बन जाते हैं। मगर आज होना क्या है ? सेठ और सेठानी अपने विनोद के लिए बच्चे की जिदगी बिगाड़ देते हैं। धर बैठे सेठजी और उधर बैठ गई सेठानीजी। बीच मे बच्चे को बैठा लिया। सेठजी ने कहा—दो आने दूंगा, बाल तू किसका बेटा है ? बच्चा लोभ

में आकर कहा है—तुम्हारा हूँ। तब सेठानी कहती है—अच्छा मैं आठ आने दूंगी, बता किसका बेटा है? बच्चे का लोभ बढ़ता है और वह कहता है—इनका नहीं, तुम्हारा हूँ। तब सेठानी अपने बेटे को सुशिक्षा देती हुई कहती है—अगर तू मेरा बेटा है तो अपने बापकी मूछे पकड़। बच्चा बापकी मूछे खींचता है और बाप जैसे कृतकृत्य हो जाता है। फिर सेठजी की बारी आती है। वह फर्माते हैं—जा, अपनी माँ की चोटी पकड़ कर खींच दे! वह माँ की चोटी हिलाता है और माँ खुश हो जाती है। मगर ऐसे माता-पिता को नहीं मालूम कि आज जो बालक अपने कोमल और नन्हे-नन्हे हाथों से मूछे और चोटी हिला रहा है, वही आगे चल कर अपने वज्र-करो से उन्हें जड़ से ही उखाड़ देने के लिए तैयार हो जायगा। इस प्रकार के मनोविनोद से बच्चे के जीवन में ऐसे कुसंस्कार पैठ जाते हैं जो जीवन भर नहीं निकलते। बच्चा कोरे कागज के समान है। उस पर चाहो तो काली स्याही से लिखो, चाहो तो सुनहरी स्याही से लिखो! बुरे संस्कार भी डाल सकते हो और सुसंस्कार भी डाल सकते हो। याद रखो कि जैसे कोरे कागज पर काली स्याही पोत देने पर दूसरी स्याही से लिखना कठिन है, इसी प्रकार बच्चे के जीवन में डाले हुए कुसंस्कारों को मिटा कर सुसंस्कार डालना कठिन होता है। अतएव पहले से सावधान रहो और बच्चे को संभाल कर रखो। ऐसा नहीं करोगे तो पछताआंगे और कहोगे कि—‘बच्चा मेरे कहने में नहीं रहा। हे गुरुदेव! आप सुधारो।’ हम सुधारने को तैयार हैं, मगर हमारे पास आवे तो सही! ग्राहक दुकान पर ही न फटके तो सौदा कैसे पटे! ब्यावर-निवासियो! तुम वूढ़ों को उतना सुनाने की आवश्यकता नहीं, जितना बच्चों को सुनाने की आवश्यकता है। संघ और समाज का भविष्य

इन्हीं के हाथों में है। यह भावी स्तंभ यदि सुट्ट होंगे तो संघ-समाज को कोई खतरा नहीं हो सकता। मेरे चतुर्मास-निवास की सार्थकता इसी में है कि तुम्हारी संतान अधिक से अधिक लाभ उठावे। किन्तु आप यहाँ आते हैं और बालको को दुकान पर छोड़ आते हैं, क्योंकि आपसे कपड़ा नहीं फाड़ा जाता और हाथ कांपने के कारण अनाज नहीं तोला जाता। आपका कर्त्तव्य है कि आप अपनी संतान की ओर ध्यान दे, उन्हें सुसंस्कारी बनावें और सत्संगति का लाभ उठाने का अवसर दें।

जीवन में कुसंस्कार जल्दी घुस जाते हैं, सुसंस्कार कठिनाई से आते हैं। बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए माता-पिता को खूब सतर्क और सावधान रहना चाहिए। वे अपने बच्चे को जैसा देखना चाहते हैं, वैसा ही उन्हें स्वयं बनना चाहिए। अगर आप अपनी संतान को सत्यव्रती हरिश्चन्द्र के समान देखना चाहते हैं तो आपको भी सत्यानिष्ठ बनना होगा। अगर आप अर्जुन और भीम जैसा बलवान् और साहसी बनाना चाहते हैं, तो आपको भी निर्भीक और साहसी बनना चाहिए।

बेटे की नाक पर मक्खी बैठ गई। वह कहता है—माँ नाक पर मक्खी बैठ गई। माँ कहती है—बेटा, उडा दे। तब वह कहता है—माँ, दूसरी और बैठ गई। इस प्रकार की कायर संतान भविष्य में क्या करेगी? वह अपने निज के लिए भी बोझ बन कर रहेगी।

भद्र पुरुषो ! जीवन में साहस होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए। वह जीवन कैसा जिसमें उत्क्रान्ति नहीं? वह मनुष्य, मनुष्य नहीं जिसमें तेजस्विता न हो, जागरूकता न हो।

इसी प्रकार जो शासक वर्ग है, राजा-महाराजा, न्यायाधीश आदि है, वे भी अपने को सब से आगे देखना चाहते हैं। वे समझते हैं कि हमारा ही भंडा लहराए और दूसरे भंडे नष्ट हो जाएँ। जो दस-बीस गांव का शासक है, वह सौ गांवों का शासक बन जाना चाहता है। निरन्तर अपने पद की वृद्धि करने के लिए दूसरों की चापलूसी करता है, छल करता है, षडयंत्र रचता है। वह सब पर अपना सिक्का जमाना चाहता है। फूटी आखी भी दूसरों की उन्नति नहीं देखना चाहता उसके मस्तिष्क में यही चक्कर चलता रहता है कि कौनसा दाव-पेच लड़ाऊँ कि अधिक से अधिक सत्ता मेरे हाथ में आ जाय। यही शतरंज का खेल सारे ससार में खेला जा रहा है।

दुनिया में सब से बड़ा राज-शासन चक्रवर्ती का होता है। संसार भर में चक्रवर्ती से बढ़कर दूसरा कोई शासक नहीं हुआ और न हो सकता है। सम्पूर्ण भरतक्षेत्र में समस्त दुनिया—इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान, चीन, अफ्रीका, अमेरिका आदि का समावेश हो जाता है। भरतक्षेत्र ५२६ योजन और ६ कला लम्बा-चौड़ा है। आज के अन्वेषक जितनी दुनिया का पता लगा पाये हैं, उससे बहुत बड़ी है। कोलम्बस से पहले लोगो को पता नहीं था कि इस धरती पर और भी कोई द्वीप है। कोलम्बस को एक नया द्वीप मिल गया। लोग उसे नयी दुनिया कहने लगे और वह आज अमेरिका के नाम से प्रख्यात है। उसका अस्तित्व तो पहले भी था, पर हम लोगो को पता नहीं था। इसी प्रकार और भी कितने ही देश इस पृथ्वीतल पर हैं, जिन तक हमारी पहुंच नहीं है। उन सब पर, जो भरतक्षेत्र के अन्तर्गत है, चक्रवर्ती का शासन होता है। ३२ हजार मुकुटवद्ध राजा और ३२ हजार सामानिक राजा होते हैं, किसकी हिम्मत

है कि चक्रवर्ती की आज्ञा का उल्लंघन कर सके ? वह नौ निधियों और चौदह रत्नों का स्वामी होता है। देवगण उसकी आज्ञा मानते हैं। एक-एक निधान की हजार-हजार देवता रक्षा करते हैं। जहां चक्रवर्ती का कटक ठहरता है, वही जमीन फाड़ कर वे निधान प्रकट हो जाते हैं। संक्षेप में यही समझिए कि चक्रवर्ती का वैभव असाधारण होता है। लेकिन इतना वैभव होने पर भी चक्रवर्ती को सन्तोष नहीं। संभूम चक्रवर्ती का उदाहरण हमारे सामने है।

एक दिन संभूम चक्रवर्ती को बैठे-बैठे एक विचार आया वह मन ही मन सोचने लगा—अरे संभूम ! तू शान्त होकर कैसे बैठा है ? किस गफलत में पड़ा है ? दुनिया में आकर तूने कोई नया काम नहीं किया। जो पहले वाले चक्रवर्तियों ने किया, वही तूने किया, वही तूने किया। इसमें तेरी क्या विशेषता रही ? तू चक्रवर्ती हुआ तो अन्य चक्रवर्तियों से कुछ विशेषता होनी चाहिए तुझ में !

इतना विराट और विशाल साम्राज्य पाकर भी संभूम को सन्तोष नहीं हुआ। उसके मन में महत्त्वाकांक्षी रूपी राक्षसी ने प्रवेश किया। वह उसे समझाने लगी—उठ, दुनिया में कुछ नया काम करके दिखला, जिससे ससार के लोग युग-युगान्तर तक तेरा नाम याद रखे !

संभूम ने खुब सोचा और कई योजनाएँ बनाई और विगाड़ी। अन्त में वह एक निश्चय पर पहुँचा। सोचा—पहले के अनन्त चक्रवर्तियों ने छह-छह खंडों पर ही राज्य किया है। इससे आगे अपना राज्यविस्तार करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तू

भरतक्षेत्र से बाहर भी अपनी ध्वजा फहरा और एक नूतन रिकार्ड कायम कर । यही तेरी विशिष्टता होगी ।

भद्र पुरुषो ! भरतक्षेत्र के बाहर पहुँचना हंसीखेल नहीं, क्योंकि उसके तीन तरफ दो-दो लाख योजन विस्तार वाला लवण-समुद्र है और एक तरफ हिमवान् पर्वत है, जिसे पार करना संभव नहीं ।

परन्तु तृष्णा से अंधा बना हुआ मनुष्य वाम्तविकता का विचार करने में असमर्थ हो जाता है । संभूम ने विचार किया— उँह, दो लाख योजन का ही समुद्र तो है ! पार कर ही लेगे । बड़ा खतरा उठाये बिना बड़ा काम कैसे हो सकता है ?

संभूम ने अपने मंत्रियों को बुलाया । उनसे कहा—एक नया कार्य करना है । उसके संबंध में परामर्श लेने के लिए तुम्हें बुलाया है ।

मंत्री बोला—महाराज, आज्ञा कीजिए ।

संभूम—योजना ऐसी है कि आज तक किसी के मस्तिष्क में नहीं आई । अचानक ही मुझे सूझ पड़ी है ।

मंत्री—फरमाइए, वह क्या है ?

संभूम—मंत्रियों ! मैं सातवाँ खण्ड साधना चाहता हूँ । इसके लिए समुद्र पार करके धातकीखण्डद्वीप में जाना पड़ेगा ।

यह सुनकर मंत्रियों को बड़ी निराशा हुई । उन्होंने सिर धुन लिया । वह सोचने लगे—हमने जाना कि हमारे स्वामी के दिमाग में कोई शुभ विचार उत्पन्न हुआ होगा, कोई कल्याण-कारिणी योजना सूझी होगी । मगर यह तो सर्वसंहारिणी योजना है ।

जब बुरे दिन आते हैं तो विचार भी उलटते हो जाते हैं—

सा सा सम्पद्यते बुद्धिः, साच मतिः सा भावना ।
सहायास्ताहशा सन्ति, यादृशी भवितव्यता ॥

अर्थात्—मनुष्य की भविष्य में जैसी अच्छी या बुरी हालत होने वाली है, सुख-दुःख के जैसे दिन उसे देखने हैं, वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है, वैसी ही मति हो जाती है, वैसी ही भावना बन जाती है और वैसी ही महायक उसे मिल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भवितव्य-होतहार-के अनुरूप ही सारी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है।

संसार में सच्चे परामर्शदाता विरले ही होते हैं। अधिकांश मित्र और सहायक स्वार्थ की भावना से परिपूर्ण होते हैं। सुख के समय गुलछरें उड़ाने वाले दोस्तों की कमी नहीं है, किन्तु संकट के समय साथ देने वाले निःस्वार्थ सहायक सौभाग्य से ही मिल सकते हैं। अधिकांश मित्र तो 'डुब्बाणं डुबोइयाण' होते हैं, जो स्वयं डूबे होते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। नीतिकारों ने सत्य ही कहा है—

पापान्निवारयति योजयते हिताय,
गुह्यं च गृहति गुणान् प्रकटीकरोति ।
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले,
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥

जो मनुष्य अपने मित्र को, जो आचार विचार व्यवहार और आहार से गिर रहा हो, मदिरापान करने लगा हो, अढा-मांस खाने लगा हो, किसी भी प्रकार के कुन्यसन में फँस गया

हो, सत्परामर्श देकर पाप से बचाता है और कहता है—कि यह तुम्हारे कुल की रीति नहीं है, यह संस्कृति नहीं है और यह तुम्हारा धर्म नहीं है, वही सच्चा मित्र है। ऐसा मित्र अपने मित्र को हित के मार्ग में लगाता है। उसके दोषों का ढिंढोरा नहीं पीटता, वरन् सब के सामने उसके गुणों को प्रकट करता है। वह अपने मित्र को विपत्ति में कभी अकेला नहीं छोड़ता।

जो अधःपतन की ओर ले जाता है, वह मित्र नहीं, शत्रु है। अतः आचार से भ्रष्ट बनाने वाले लोगों से सदैव बचना चाहिए। आचारभ्रष्ट की कैसी दुर्दशा होती है, यह उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन में बतलाया है:—

जहा सुणी पूइकरणी, निक्कसिज्जइ सब्बसो ।

एवं दुस्सीलपडिणीए, महटि निक्कसिज्जइ ॥

सड़े हुए कानों वाली कुतिया, जिसके कानों से रुधिर भर रहा है और कीड़े पड़ गये हैं, जहा कहीं भी जाती है, वही से डडे मार-मार कर भगा दी जाती है, उसे कोई भी अपने घर के आंगन में बैठने या खड़ा होने नहीं देता। ज्यों ही वह किसी के घर में घुसती है, घर वाला डडा लेकर दौड़ता है और बाहर खदेड़ देता है। इसी प्रकार जो पुरुष दुश्शील होता है, दुश्चरित्र होता है, चरित्रहीन या केरेक्टरलैस होता है, उसे सदाचारी सभ्य पुरुषों की सोसाइटी में स्थान नहीं मिलता। उसे सुशील पुरुषों के समाज में तिरस्कृत और अपमानित होना पड़ता है।

इस आर्यावर्त्त में सदाचार को सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है। यहाँ मनुष्य की प्रतिष्ठा और महत्ता का माप सदाचार से

ही होता आया है। किन्तु आज यह माप बदल गया है। पश्चिमी प्रभाव से यहां के लोगो की धारणाएँ बदल गई हैं। आज मनुष्य का मूल्य सदाचार, सद्गुण अथवा न्यायशीलता से नहीं, धन से आंका जाता है। जो धनवान् है, उसे उच्चासन पर आसीन कर दिया जाता है, चाहे वह कितना ही दुराचारी और अज्ञानी क्यों न हो ! समाज में आज धन का ही बोलबाला है, धन की ही प्रतिष्ठा है। जो धनी है वही समाज का नेता है, विचारशील माना जाता है। अभ्यक्त का पद उसी के लिए सुरक्षित है। आज यही उक्ति सर्वत्र चरितार्थ होती है कि—

सर्वे गुणा कान्चनमाश्रयन्ति ।

अर्थात्—सोने में ही समस्त गुणों का वास है।

इस प्रकार धन ही महत्ता का प्रतीक रह गया है। एक धनवान् के सामने सच्चे देश सेवक की, जिसने देश और समाज की सेवा के लिए सर्वस्व त्याग दिया हो, डटकर दुराइयों का मुकाबिला किया हो, अपने स्वार्थ का बलिदान कर दिया हो, अथवा ज्ञानवान्, सेवाभावी और सद्गुणी व्यक्तियों को अपनाने वाले और सन्मान देने वाले विरले ही मिलते हैं। लोग धन को ही सब से बड़ी चीज समझने लगे हैं और गुणों को गौण मान बैठे हैं। यह एक प्रकार की नास्तिकता है, जिसका शीघ्र अन्त आ जाना चाहिए। मनुष्य को गुणों के राज से मनुष्यता का नाप करना चाहिए, क्योंकि जीवन का वास्तविक विकास धन से नहीं, गुणों से, सदाचार से और ज्ञान से होता है।

जिस देश या समाज में धन को सन्मान मिलेगा, धनी लोग ही जहाँ नगरपालिकाओं के या सभाओं-संस्थाओं के अध्यक्ष

बनाये जाएँगे, उस देश और समाज में कभी शान्ति नहीं स्थापित हो सकेगी, क्योंकि वहाँ लोग अधिक से अधिक धनी बनने की प्रतिस्पर्धा में ही तल्लीन रहेंगे और उसके लिए उचित-अनुचित सभी उपायों का अवलम्बन लेंगे। उनके जीवन में धर्मपक्ष या तो निर्बल हो जायगा या रहेगा ही नहीं।

तात्पर्य यह है कि समाज में धन की प्रतिष्ठा होना, एक प्रकार से पाप की प्रतिष्ठा होना है। धनियों के आसपास खुशामदी लोगों की टोलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। उनके बल पर और पैसे के बल पर वे आज भले ही चुनाव में विजयी हो जाएँ और खुशामदी लोग उन्हें ऊँचा कहे, परन्तु सचार्इ यह है कि उनके जीवन का पतन हो चुका है। रबर का गुब्बारा गैम से प्रेरित होकर सूं-मूं करता हुआ आकाश में स्वतंत्र विचरण करने के लिए उठ रहा है, मगर वह गिरने के लिए ऊपर उठ रहा है। उसका चढ़ाव स्थायी नहीं है। जिस दीपक का तेल समाप्त हो जाता है, वह बुझ जाती है, इसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में से सत्य निकल जाता है, उसका अधःपतन अवश्यभावी है।

चुनाव लड़ने वाला एक मनुष्य भूठ बोल कर, रिश्वत देकर और छल-कपट करके जीत जाता है और दूसरा सत्य और न्याय पर डटा रहकर हार जाता है। किन्तु सज्जनों! जब एक भूठी चालो से जीत गया और दूसरा सचार्इ से हार गया, तो वास्तव में भूठ का आश्रय लेकर विजयी होने वाला हारा है, क्योंकि वह मनुष्यता के दाव को हार गया है, और सचार्इ से हार जाने वाला जीता है, क्योंकि वह अपने उच्च आदर्श पर विजय प्राप्त कर सका है। भूठ बोलकर जीतने वाले को अपनी जालसाजी का फल भोगना ही होगा।

सत्यनिष्ठ पुरुष वही है जो कसौटी के समय सत्य का परित्याग नहीं करता । वह जानता है कि अन्त में—

सत्यमेव जयते नानृतम् ।

सत्य ही विजयी होता है, असत्य को पराजय का मुख देखना पड़ता है ।

अभिप्राय यह है कि जो सत्यशील है, वह किसी भी प्रकार के प्रलोभन के वशीभूत होकर सत्य से च्युत नहीं होगा । वह अपने सदाचार की रक्षा करेगा । उसकी बात से अगर उसका मित्र या स्वामी अप्रसन्न होता है, तो भी वह मुंह देखी नहीं कहेगा—सच ही कहेगा । उसे सत्य और हितकारी सलाह ही देगा । ऐसा निस्वार्थ सेवक और ऐसा निस्वार्थ मित्र सौभाग्य से ही मिलता है ।

संभूम चक्रवर्ती को भाग्य से ऐसे ही सेवक मंत्रियों के रूप में मिले थे । वे खुशामद के लिए हां में हां नहीं मिला सके । उन्होंने स्पष्ट कह दिया—नरनाथ ! 'न भूतो न भविष्यति' अर्थात् सातवां खड न किसी ने जीता है, न कोई जीत सकता है । आप अयाग्य महत्वाकांक्षा के चक्कर में न पड़े । इतने में ही सतोष रक्खें ।

भद्र पुरुषो ! तीन बातों में सन्तोष धारण करना परम-आवश्यक है । नीतिज्ञ जन कहते हैं—

सन्तोषः त्रिषु कर्तव्यैः, स्वदारं भोजने घने ।

अर्थात्—सर्वप्रथम तो अपनी पत्नी में सन्तोष धारण करना चाहिए । पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को माता और

बहिन के सदृश समझना चाहिए । इसी प्रकार अपने घर पर जो भोजन मिल गया हो, उसी पर सन्तोष धारण कर लेना चाहिए । दूसरो की बोदाम की चक्कियां और हलुवा खाने की लोलुपता मत रक्खो-। और स्वादिष्ठ भोजन मिलने पर भी मर्यादा से अधिक न खाओ, अन्यथा बीमारी के शिकार बन जाओगे । तीसरी वस्तु धन है, जिसके विषय मे सन्तोष न रहने से मनुष्य घोर दुःख पाता रहता है ।

जो सन्तोष धारण करते है, वे फूलो की शय्या पर सोते है । जिन्हे संसार के पर्याप्त से अधिक पदार्थ मिल जाने पर भी सन्तोष नही होता, वे त्रिशूल पर सोते है ।

संभूम चक्रवर्ती के चित्त मे सन्तोष को स्थान नही था । उसे मंत्रियो की बात नही जँची । उसने कहा—तुम लोग मेरे अभ्युदय को नही देखना चाहते ! सच ही कहा है—

मौत जब नजदीक आजाती किसी इसान की ।

नष्ट हो जाती है शक्ति, आँख की और कान की ॥

संभूम की यही अवस्था हुई । उसने अपने हितैषी-मंत्रियों-और मित्रो मे से किसी की नही सुनी । वह सातवां खंड साधने के लिए रवाना हुआ—

खंड सातवां साधन चला चक्रा संभूमजी,

चककर वनूँ चक्री नही चक्र कहलाएंगे ।

माया के लोभी जीवडे यो ही पछताएंगे,

खाया न खरचा हाथ से खाली ही जाएगे ।

डूवा सागर के बीच मे नरक सातवे गया,

तैती सागर की आयुष लौ दुख बहुत पाएंगे ॥

सज्जनो ! साम्राज्य की महत्त्वाकांक्षा ने, हुकूमत के नशे ने संभूम को आगे बढ़ा दिया । वह जहाज पर सवार हो गया और चल दिया । वह कहता है—मंत्रियो ! देखना, मैं अभी पहुँच जाता हूँ और सातवे खंड पर अपनी विजय-वैजयन्ती लहराता हूँ ।

मंत्री व्यथित हैं, दुखी हैं कि स्वामी अपने को 'घोर विपत्ति' में डाल रहे हैं, मगर रोकने में असमर्थ हैं । 'भावी बलवान्' हैं यह सोच कर चुप रह जाते हैं ।

'भावि चेन्न तदन्यथा' अर्थात् यदि होनहार है तो वह टल नहीं सकती । आखिर संभूम की लोलुपता उसे सातवे नरक में ले गई । उसे चाहिए था सातवाँ खण्ड मगर मिल गया सातवाँ नरक ! शासनलोलुपता की अधिकता का यह दुष्परिणाम है ।

तो जिस प्रकार शासक शासनक्षेत्र में अपने को सब से आगे देखना चाहता है, उसी प्रकार कामी जन काम की दुनिया में अपने आपको सब से ऊँचा देखना चाहते हैं । वह सोचते हैं—मेरे कामभोग सबसे प्रधान और उत्तम हों । भोगी भोगों में अपने को सर्वोपरि देखना चाहता है ।

इस प्रकार व्यापार, कृषि, लौकिक अध्ययन, शासन, धन, और काम-भोग के क्षेत्र में विकास की जो योजनाएँ घड़ी जाती हैं, उनके पीछे क्या भावनाएँ काम करती हैं ? धनैपणा-भोगैपणा, कामैपणा, यशोलिप्सा और कीर्तिकामना ही उनका आधार हैं ।

सज्जनो ! थोड़ा देर के लिए अपने चित्त को स्वस्थ, शान्त और स्थिर करके विचार करो । क्या व्यापार और कृषि आदि का विस्तार करके कभी किसी ने वृत्ति अनुभव की है ? शास्त्र तो

कहता है कि सोने और चांदी के, कैलास के समान विशाल असंख्य पर्वत खड़े हो जाएँ और वे सब एक आदमी को सौंप दिये जाएँ, तो भी यदि उसके चित्त में लोभ की वृत्ति विद्यमान है तो उसे संतोष होने वाला नहीं। समस्त संसार का ऐश्वर्य भी वृष्णातुर को सुखी नहीं बना सकता। जब यह स्थिति है तो इन भौतिक पदार्थों के पीछे लग कर क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हो ? क्यों अपने हाथों अपनी शक्ति को नष्ट करते हो ? क्यों असली सुख की उपेक्षा करके मृगतृष्णा के पीछे पागल बने फिरते हो ? अनन्त-अनन्त बार इन योजनाओं की चरम सीमा पर पहुँच चुके हो। अनन्त बार ऐसी सफलताएँ मिल चुकी हैं, परन्तु वे अन्त में विफलता के रूप में परिणत हो गईं। उस उत्थान ने पतन को उत्पन्न किया। फिर भी तुम समझते क्यों नहीं हो !

सर्वोपरि विकासयोजना योग की है। ज्ञान दर्शन और चारित्र के विकास की योजना ही सर्वोपरि योजना है। वही विश्व-वन्दनीय बनता है, जो योग-विकास की योजना को चरम सीमा पर पहुँचाता है। यह योजना ही आत्मा का वास्तविक मंगल करने वाली योजना है। जो पुण्यशाली पुरुष इस योगविकास की योजना में अग्रसर होगा, वह ऐसे विकास को प्राप्त करेगा जिसके पश्चात् कभी ह्रास संभव ही न होगा। वह अक्षय सुख का स्वामी बनेगा।

व्यावर }
२७-७-५६ }

पशुवध-निरोध

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित सज्जनो और धर्मवहिनो ।

यद्यपि आज भो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में शिथिलता का अनुभव हो रहा है, तथापि आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। एक भाई ब्रजवल्लभदासजी आये थे। उन्होंने कहा—दिल्ली में दिगम्बर जैन समाज की ओर से गोवध-निषेध के सिलमिले में एक सभा होने वाली है। मैं उस सभा में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से कुछ ममाला मिल जाता तो दिल्ली के लोगों के काम आता। अहिमा एवं गोवध-निषेध का प्रश्न एक सार्वजनिक प्रश्न है और उस पर किसी सार्वजनिक स्थान पर-वाजार आदि में-प्रवचन किया जाता तो अधिक अच्छा था,

परन्तु परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। फिर भी उनके अनुरोध से सभा में आ गया हूँ। प्रकृत विषय में मुझसे पूर्व श्रीचिंमनसिंह जी लोढ़ा ने और ब्रजवल्लभदासजी ने काफी प्रकाश डाल दिया है। मैं भी आपको कतिपय बातें बतलाने का प्रयत्न करूँगा।]

सज्जनों ! यह बात निर्विवाद है कि राजसत्ता या सरकार में भी बड़ी शक्ति सन्निहित है। राजसत्ता भौतिक बल के आधार पर बहुत कुछ कर सकती है। धर्मोपदेष्टा धर्मसभा में उपदेश करते हैं। वे श्रोताओं की अन्तरात्मा को जगाने का प्रयास करते हैं। हृदय-परिवर्तन करने की प्रेरणा करते हैं। किसी चीज के हानि-लाभ जनता के सामने रख देते हैं। उनका कार्यक्षेत्र यही तक सीमित है। अपनी बात मनवाने के लिए न उनके पास कोई साधन है और न वे किसी अन्य साधन का प्रयोग करना उचित ही समझते हैं। मगर राजसत्ता सभी उपाय काम में ले सकती है। उसके हाथ में शासन-दण्ड है। दंड का प्रयोग करके भी वह अपनी बात मनवाती है। इस प्रकार आदर्श सरकार और धर्मोपदेष्टा का उद्देश्य एक ही होता है कि प्रजा का जीवन सुखमय बने, उसका नैतिक स्तर ऊँचा हो और देश में शान्ति का प्रसार हो। तथापि दोनों के साधन भिन्न-भिन्न होते हैं। धर्मोपदेष्टा समाज की सद्भावना पर ही अवलम्बित रहता है, क्योंकि उसका क्षेत्र दूसरा है और भावना पूर्वक हुआ परिवर्तन स्थायी और आन्तरिक होता है। सरकार की बात बिना भावना के भी माननी पड़ती है, क्योंकि दंड का भय होता है। धर्मोपदेष्टा मदिरापान की ऐहिक—पारलौकिक हानियाँ बतलाता है और उसकी विरोधी भावना जागृत करके बहुतों को उसका प्रत्याख्यान करा देता है। किन्तु सरकार जब मदिरापान पर कानूनी तौर से

प्रतिबन्ध लगा देती है और उसके लिए दंड व्यवस्था कर देती है तो व्यापक रूप में मदिरापान रुक जाता है। बम्बई प्रान्त की सरकार ने सम्पूर्ण प्रान्त में प्रतिबन्ध लगा दिया तो भले ही लुक-छिप कर कुछ लोग मदिरापान करते हो, फिर भी बहुत अंशों में तो बंदिश हो ही गई।

भारतवासियों ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, वह अहिंसा और सत्य के बल से ही प्राप्त की है। भारतीय-स्वातन्त्र्य के सुन्दर सदन का निर्माण इन्हीं सिद्धान्तों से सभव हुआ है। आज भी कांग्रेसनेता बड़े गौरव के साथ यह घोषणा करते हैं और महात्मा गांधी का उदाहरण पेश किया करते हैं कि उन्होंने अहिंसा और सत्य से स्वतंत्रता प्राप्त करके एक अभूतपूर्व विजय पाई और हम सब को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार अहिंसा और सत्य की दुहाई दी जाती है, किन्तु इनको अमल में लाने का कोई व्यापक विचार नहीं किया जाता। घोषणा करने और योजना घड़ने मात्र से कोई काम चलने वाला नहीं है।

आज देश में कांग्रेस की सरकार है—केन्द्र में भी और प्रान्तों में भी। फिर क्या कारण है कि सरकार व्यापक रूप से हिंसा-बंदी के लिए कानून नहीं बनाती? जहाँ तक प्रजा की सह-मति का प्रश्न है, प्रजा पुकार-पुकार कर कह रही है कि गोवध बंद होना चाहिए। कई प्रान्तीय सरकारों ने, जैसे संयुक्त प्रान्त, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र आदि की सरकारों ने अपने-अपने प्रान्तों में कानून बनाकर गोहत्या बंद कर दी है और घोषणा कर दी है कि जो गोवध करेगा, वह दंड का भागी होगा, तो फिर क्या कारण है कि अन्य प्रान्तों की सरकारें ऐसा नहीं कर सकती? और केन्द्रीय सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? अगर सरकार प्रजा-

मत का सन्मान करती है और प्रजातंत्री होने का दावा करती है तो उसे प्रजा की इस पवित्र इच्छा का सन्मान करना ही चाहिए।

कितने खेद की बात है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि प्रान्तों में आज भी हजारों गायों का प्रतिदिन निर्दयता के साथ सहार किया जा रहा है। क्या अहिंसा को अपनी नीति का आधार मानने वाले लोगों के लिए यह शोचनीय बात नहीं है ?

आज दूसरे लोग भी अपने आपको अहिंसा से पीछे हटाते जा रहे हैं। मगर याद रखना, ससार में जो भी थोड़ी-बहुत शान्ति है, वह अहिंसा की ही देन है और अहिंसा के बिना शान्ति स्थापित होने वाली नहीं है। यही कारण है कि संसार के सभी धर्मों ने अहिंसा को एक पवित्र सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि सभी धर्म अहिंसा की पूरी शोध के लिए चले हैं, शोध के क्षेत्र में यथाशक्य आगे बढ़े हैं, किन्तु अहिंसा का सूक्ष्म से सूक्ष्म जो स्वरूप, जो सिद्धान्त, जैनधर्म ने निरूपण किया है, मैं कह सकता हूँ कि शायद ही किसी धर्म ने किया हो। जैनेतर अहिंसावादी भद्रपुरुषों ने, धर्मप्रवर्तकों ने, धर्मसंचालकों ने बहुत बड़े रूप में जंगम जीवों का अहिंसा पर ही विशेष रूप से बल दिया है, किन्तु इस जगती तल पर दो प्रकार के प्राणी हैं—जंगम अर्थात् त्रस और स्थावर। इनमें से किसी की अहिंसा मनुष्य तक ही पहुँच कर रुक गई है और किसी की इससे आगे बढ़ी तो पशुओं तक आई, किसी ने ज्यादा जोर मारा तो उनकी अहिंसा कीड़ी-मकोड़ों तक पहुँच सकी। मगर जैनधर्म के सूत्र महान् है। जैन सूत्रों में अहिंसा तत्त्व का विशद, परिपूर्ण और सर्वाङ्गीण निरूपण किया गया है। जैन सिद्धान्त स्पष्ट शब्दों

मे यह घोषणा करता है कि अहिंसा की माँग या दया की माँग केवल मनुष्यों की ही माँग नहीं है। जिस प्रकार मनुष्यों को अपने लिए अहिंसा की माँग है, अर्थात् मनुष्य अपनी रक्षा चाहता है, अपने आपको कष्ट और घात से बचाकर सुरक्षित देखना चाहता है, उसी प्रकार पशुओं और पक्षियों की भी अहिंसा की माँग है। वे भी अपनी अहिंसा चाहते हैं। कोई भी प्राणी अपनी हिंसा नहीं चाहता। इतना ही नहीं, चलते-फिरते प्राणियों, जिन्हें जंगम जीव कहते हैं, तक ही अहिंसा की माँग सीमित नहीं है। इससे आगे भी विशाल सूक्ष्म सृष्टि है, जिसे स्पष्ट रूप में दिव्य चक्षु वाले ही देख सकते हैं और चर्मचक्षु लोग प्रत्यक्ष से नहीं देख पाते। वह प्राणी सृष्टि क्या है? जैनशास्त्र उसे स्थावर जीव-राशि कहते हैं। वह एकेन्द्रिय जीव हैं, उन्हें पाँच ज्ञानेन्द्रियों में से केवल एक स्पर्श-इन्द्रिय ही मिली है। उनके कान नहीं, आँख नहीं, नाक नहीं, रसना नहीं, सिर्फ शरीर ही है। इस स्पर्शेन्द्रिय के सहारे वे श्वासोच्छ्वास लेते हैं, आहार आदि अन्य क्रियाएँ भी करते हैं। उनका जीवन का संस्र चक्र केवल स्पर्शेन्द्रिय द्वारा चल रहा है।

स्थावर जीवों की वह दुनिया बहुत पिछड़ी हुई है। वे अपने जीवन में ऊपर से बहुत नीचे स्तर पर पहुँच गये हैं। पाँच इन्द्रियों में से जिनकी चार इन्द्रियाँ छिन जाँ, उनसे अधिक हीन अवस्था और किमकी होगी? वास्तव में जीव की इससे ज्यादा दीन दशा दूसरी नहीं हो सकती। मगर इससे यह न समझ लीजिए कि उन्हें वेदना या व्यथा का अनुभव नहीं होता। उनमें भी चेतना का अंश विद्यमान है। वे भी सुख-दुःख का अनुभव करते हैं। प्रतिकूल व्यवहार करने से उन्हें भी हमारी तरह कष्ट का अनुभव होता है। भले ही वह अपनी पीड़ा को वाणी द्वारा

व्यक्त नहीं कर सकते, तथापि वेदना का अनुभव तो करते हैं। उन्हें किस प्रकार वेदना का अनुभव होता है, यह बात श्रीआचारंग के प्रथम श्रुतस्कंध में बतलाई है। विस्तारमय से मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ। विशेष जानने की इच्छा रखने वालों को आचारंग सूत्र का अवलोकन करना चाहिए। जैनशास्त्रों में स्थावर जीवों के जीवन का भी सांगोपांग चित्र अंकित किया गया है।

सज्जनों ! यह पृथ्वी, जल आदि में रहने वाले एकेन्द्रिय जीव जंगमसृष्टि जीवों से सूक्ष्म हैं और वे भी जीवित रहना चाहते हैं—उन्हें भी जीना प्रिय है और मरना अप्रिय है। वे भी अपने लिए अहिंसा ही चाहते हैं।

अहिंसा जीवन है, अमृत है, प्राणियों का रक्षण है। हिंसा मृत्यु है, विनाश है, विष है, भक्षण है। यह संसार एक दूसरे के रक्षण पर टिका है, भक्षण पर नहीं। अगर सभी जीव एक दूसरे का भक्षण करने पर उतारू हो जाएँ तो संसार की क्या स्थिति होगी ? क्या इस धराधाम पर पल भर भी चैन किसी को मिल सकेगा ? अहिंसा का दूसरा नाम 'दया माता' है। अगर दया-माता सब के दिल से निकल जाय—जन्म देने वाली माता के दिल में भी किंचित् मात्र दया का अंश न रह जाय तो क्या बालक बड़ा हो पाएगा ? कदापि नहीं। इसीलिए कहा है—

माता दया ! हो तुझ को प्रणाम,
तेरे विना है जग मृत्युधाम ।
तू ही बचाती अरु पालती है,
दुखी जनो-के दुख टालती है ॥

[एक प्रासंगिक बात कह देना है। जब साधु-साध्वीजी बाहर से आते हैं तो बहिने गाती है—

म्हारी दया माता, आज सोनारो सूरज उगियो ।

इन बहिनो के हाथ मे है कि ये सोने का मूरज भी उगा सकती है । गुरुजी के सामने आवे तो सोने का सूरज उगा दें और जब उनको सिखलाने का और समझाने का समय आवे और उनके जीवन की आलोचना करने का समय आवे, तो उस सोने के सूरज को उदय करने के बदले अस्त करने में व्यस्त हो जाती है । अर्थात् उन्हे शिष्टाचार या अनुशासन आदि के विषय में कुछ कहा जाता है तो वे घबरा जाती है । कुछ बहिनो की शिकायत है कि माताओ के साथ बच्चे आते है और कोलाहल करते है तो महाराज श्री कुछ विशेष कह देते है । ऐसी शिकायत एक बार नहीं अनेक बार आवे तो भी मै इसकी परवाह करने वाला नहीं हूँ । बहिनो ! अगर तुम अनुशासन नहीं सीखोगी और मेरे पढ़ाए हुए पाठ को याद नहीं रक्खोगी और आवश्यकता होगी तो मै व्याख्यान भी बंद कर सकता हूँ, किन्तु उचित अनुशासन को ढीला नहीं होने दूंगा । आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि व्याख्यान देना मेरे लिए कोई जरूरी चीज नहीं है । मै आपमें सुनने की योग्यता देखूंगा तो सुनाऊंगा । यदि 'ज्यो-ज्यो दवा की, मर्ज बढ़ता हो गया' की उक्ति चरितार्थ हुई तो फिर दवा की आवश्यकता ही क्या है ! बहिनो ! मै खुले शब्दों मे कह दूंगा कि अभी तक तां मैने थोड़ासा ही परीक्षण किया है । सीता वाली अग्निपरीक्षा तो अभी शेष है । तुम्हे उस परीक्षा के लिए अपने आपको तैयार कर लेना चाहिए । अगर तुम सच्ची गुरु भक्ति वाली उपासिका बनना चाहती हो तो तुम्हे इसके लिए तैयार होना चाहिए । यह मुनि की मभा है । सर्वज्ञ सर्वदर्शी त्रिलोकवंधु तीर्थंकर भगवान् का प्रवचन यहाँ सुनाया जाता है । श्रोताओ को इस महान् प्रवचन के प्रति भक्तिभाव रखना चाहिए । सभ्यता और

शिष्टता के साथ श्रवण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशिष्टता, अनुशासनहीनता या अनादर भावना से वीतराग के प्रवचन का बहुमान नहीं रहता। इस कारण अनुशासनहीनता मुझे पसंद नहीं। बाद में आना, दूसरे श्रोताओं को लांघ कर आगे बढ़ना और बीच में से उठ कर चल देना, यह सब मेरे लिए असहनीय है। हाँ, अपवाद रूप में कभी किसी को ऐसा करना पड़े तो बात दूसरी है।

जोधपुर में भी बच्चों के कारण व्याख्यान में ऐसी गड़बड़ होती थी। बहिनो को इस संबंध में काफी समझाया गया, मगर जब उन्होंने अपना रवैया न बदला तो मुझे अनुशासन इतना कठोर करना पड़ा कि कोई बाई इधर उधर घूमने वाले बच्चे को भी साथ न लावे। शान्तिपूर्ण वातावरण में व्याख्यान होने का अन्य उपाय भी क्या है ?

आजकल होता क्या है ? बहूजी अपनी सासूजी को कहती हैं—इस छोकरे को भी स्थानक में ले जाओ, क्योंकि यह यहाँ गड़बड़ करता है। मानो, स्थानक ही उन्हें गड़बड़ कराने को मिला है ! बालक को खेलाना गुनाह नहीं, पर गड़बड़ कराना गुनाह है। यहाँ आने का प्रयोजन अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। आप स्वयं ज्ञान प्राप्त न कर सके और दूसरों की ज्ञान प्राप्ति में भी विघ्न उपस्थित हो, क्या यह आपको पसन्द है ?

बालक अबोध होता है। वह नहीं समझता कि किसी की ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालने से अन्तरायकर्म का बंध होता है। मगर आपको तो यह बात समझनी चाहिए। फिर आप क्यों ऐसा संयोग मिलाती हैं कि बेचारा अबोध बालक ज्ञानान्तरायकर्म के बंध का भारी हो ? मैं आपके बालको को इस कर्मबन्ध

से वचाना चाहता हूँ तो आपको अप्रिय लगता है। आप बालक को खिलाना-पिलाना और सजाना ही समझती है या उसकी आत्मा के हित का खयाल करना भी जानती है ?

बहिनो ! आप सयानी है। भगवान् ने चार तीर्थों में आपकी भी गणना की है। मैं आपको हित की ही बात बतला रहा हूँ। मैं आपका शुभचिन्तक हूँ और आपका भला चाहता हूँ। बीमार को अपनी बीमारी नहीं मालूम होती। अपनी भूलों को और सहज ध्यान नहीं जाता, दूसरा बतलाने वाला हो तो मालूम हो जाती है। उपचार के विषय में वैद्य या डाक्टर को सर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। लगाने का दवा से रोग जाने वाला हो तो वह दवा लगा देता है। खाने से बीमारी मिटती हो तो खाने की दवा देता है। मीठी दवा से काम चलता देखता है तो मीठी दवा देता है। आवश्यकता होती है तो कड़वी दवा भी देनी पड़ती है। चिकित्सा रोग पर निर्भर है। चिकित्सक को रोगी से दुश्मनी नहीं, बरन् उस पर दया भाव है। आपको अशिष्टाचार और अनियंत्रित रहने की बीमारी है और यह बीमारी नवीन नहीं, बहुत पुरानी है—जाँर्ण हो चुकी है। आपको मीठी दवा खिलाने वाले बहुत आये हैं। गिलास के गिलास पिला दिये हैं। मगर आपकी बीमारी मिटी नहीं। आपने अनुशासन का पाठ पढ़ा नहीं। मैं आपको वही पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। आपने मुझे गुरु रूप में माना है तो गुरु बन कर ही रहूँगा। हाँ, मंरी भूल होगी तो झुक जाऊँगा, किन्तु अनीति के आगे झुकने वाला नहीं। अगर आप ठीक ढंग से सुने तो मुझे कहने की आवश्यकता ही क्यों हो ? जब आप गलती करती है, तभी मुझे नियंत्रण रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। साधुमर्यादा के अनुकूल गरम-नरम शब्द कहने पड़ते हैं।

बहिनो ! मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ । तुम्हारे पिछड़े जीवन को ऊंचा उठाना चाहता हूँ । किन्तु सहन किये बिना काम नहीं बनेगा । कुंभार ने चूल्हे पर हंडिया चढ़ाई । खिचड़ी रंधने लगी । कुंभार पास में बैठा था । तब हंडिया बोली—

आली थी तब कूटी थी, काची थी तब कूटी थी ।

अब कूटे जो मोय, तो खबर पड़ा दू तोय ॥

खिचड़ी खदबद-खदबद करने के बहाने कहती है—देख, तूने मुझे खूब कूटा, चाक पर चढ़ा, कर घुमाया और आग में पकाया । जब मैं कचची थी, तब मार खा ली । अगर अब मुझे कूटेगा तो मजा चखा दूंगी । तेरी खिचड़ी-विचड़ी सब चूल्हे में डाल दूंगी ।

तो मैं समझ रहा हूँ कि चातुर्मास का समय है । वर्षा से मिट्टी गीली हो रही है, आपको कुछ शब्द-योजनाओं द्वारा सुसंस्कारित करके सुन्दर पात्र का रूप दे दूँ । वर्षाकाल निकल जाने पर मिट्टी सूख जाती है । उसे कूट-पीट कर पात्र बनाना कठिन होता है । जैसे कुंभार ऊपर से पात्र को ठोकता है, परन्तु भीतर उसकी रक्षा के लिए एक हाथ लगाये रहता है कि कहीं फूट न जाय । इसी प्रकार मैं साधुभाषा में थपथपी जगाता हूँ, फिर भी अन्दर से आपका भला चाहता हूँ । इतना शुभचिन्तक होने पर भी अगर कोई उलटा ही अर्थ लगाता हो तो उसके भाग्य की बात है । मेरे अन्तःकरण में आपके प्रति एकान्त करुणा का ही भाव है ।]

अच्छा, इतने प्रासंगिक वक्तव्य के पश्चात् मूल विषय पर आ जाँँ । मैं अहिंसा के विषय में कह रहा था । मगर जिसे

उठने बैठने का और सभा-सोसाइटियों के नियमों का भी बोध नहीं है, वह अहिंसा जैसे मार्मिक सिद्धान्त को, जटिल विषय को, मोक्ष की सर्वोपरि साधना को कैसे समझ सकेगा ?

अहिंसा के जटिल प्रश्न को सब अहिंसावादी सुलभाने के लिए चले और किसी न किसी हद तक पहुंचे भी । उन्होंने इस विषय में जो कुछ जाना, संसार के सामने रख दिया । भगवान् महावीर भी चले और उनसे पहले के तीर्थंकर भी चले और सभी तीर्थंकरों ने अहिंसा भगवती का अतीव सुन्दर और परिपूर्ण चित्र जगत् के समक्ष प्रस्तुत किया । चित्र में टांगे हों और धड़ न हो तो काम नहीं चल सकता । जिस प्रकार पुरुष का सुन्दर चित्र निर्माण करने के लिए सब अंगों और प्रत्यंगों का उचित सन्निवेश करना होता है, अन्यथा वह चित्र अधूरा रह जाता है, इसी प्रकार पुरुष का सुन्दर चित्र निर्माण करने के लिए सब अंगों और प्रत्यंगों का उचित सन्निवेश करना होता है, अन्यथा वह चित्र अधूरा रह जाता है, इसी प्रकार अहिंसा के चित्र का चित्रण करने के लिए स्थूल अहिंसा के स्वरूप को भी बतलाना पड़ता है और सूक्ष्म अहिंसा का भी वर्णन करना पड़ता है । तभी अहिंसा का परिपूर्ण चित्र अंकित होता है ।

लाहौर से निकलने वाले उर्दू के एक पत्र का विशेषांक निकला था, जिसमें भगवान् महावीर के चरित्र का विशेष रूप से वर्णन था । जैन और जैनेतर विद्वानों ने उसमें भगवान् का आदेश, उपदेश और मिशन क्या था, उन्होंने संसार में आकर क्या महत्त्वपूर्ण कार्य किया, इत्यादि बातों का परिचय दिया था । महात्मा गांधी ने भी जेल में से उसके लिए एक लेख भेजा था । उस लेख के भाव अभी तक मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे हैं । थोड़े शब्दों

मे गांधीजी कहते हैं—मैंने जैन और जैनेतर सब सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का अध्ययन किया, मनन किया और उन्हे खूब समझाने की कोशिश की और मुझे बहुत कुछ मिला भी। 'जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठि।' जो गोता लगाता है, उसे मोती मिलते हैं। जो दूँदते हैं, वही दूँदक कहलाने हैं। कई लोग हंमें दूँदिया कहते हैं। वे तो चिढ़ाने की दृष्टि से कहते हैं किन्तु चोरी थोड़े ही की है कि हम चिढ़ जाँएँ। हमे नाराज होने की आवश्यकता नहीं। जो दूँदिया अर्थात् तत्त्वगवेपक होते हैं, उन्हीं को तत्त्व की प्राप्ति होती है।

हाँ, तो गांधीजी ने उस विशेषांक मे लिखा था कि भारतवर्ष मे यदि कोई अधिक से अधिक अहिंसा का विचारक और प्रचारक हुआ है, तो वे भगवान् महावीर हुए हैं। यह महात्मा गांधी का मन्तव्य है। उन्होने किसी की खुशामद मे आकर या किसी को सन्तुष्टि के लिए यह शब्द नहीं लिखे हैं। गांधीजी लिखने और बोलने मे बहुत सावधान थे। तोल-तोल कर शब्दो का प्रयोग करते थे और किसी के लिहाज मे आकर अपनी अन्तरात्मा के प्रतिकूल कोई बात नहीं कहते थे। अतएव स्पष्ट है कि भारतवर्ष को अहिंसा की बहुत बड़ी देन भ० महावीर ने दी है। भारतीय भगवान् महावीर के ऋणी है। महावीर स्वामी ने अहिंसा को मनुष्यो, पशुओ अथवा कीड़ो-मकोडो तक ही सीमित न रखकर विशाल और विराट रूप मे हमारे समक्ष रक्खा है। उन्होने अहिंसा को एक विश्वव्यापी सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भगवान् महावीर ने अहिंसा के विषय में समग्र सीमाओ को तोड़ दिया और स्पष्ट शब्दो मे निर्घोष किया कि अहिंसा किसी जीवजाति तक सीमित नहीं रह सकती, क्योकि सभी जीव जीना

चाहते हैं और कोई भी मरना नहीं चाहता । यह बात नहीं है कि अमुक जाति के जीव ही जीना चाहते हो ।

भगवान् महावीर ने खुले शब्दों में क्या सबक सिखाया ? अहिंसा के सीधे-सादे और सहज बुद्धिगम्य स्वरूप का निरूपण करते हुए उन्होंने अहिंसा का एक निराला ही चित्र पेश किया । उनका अहिंसा-संबंधी उद्घोष इस रूप में गूँज उठा था कि—

सर्वे जीवा वि इच्छति. जीविउं न मरिज्जिउं ।
तम्हा परिणवहं घोरं, निर्गंथा वज्जयंति एं ॥

अर्थात्—सृष्टि से समस्त प्राणी जीने की ही इच्छा करते हैं, कोई भी मृत्यु को पसंद नहीं करता । यही कारण है कि निर्प्रण्य मुनि घोर प्राणीवध के सर्वथा त्यागी होते हैं ।

सज्जनों ! यह सुधास्राविणी वाणी यह अमृत-मंत्र किसने सुनाया ? मानव जाति के लिए यह पावन वाणी भगवान् महावीर के मुखकमल से ही निर्गत हुई थी । इसी पावन मंत्र की आराधना करके वे स्वयं परमोत्तम पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, नर से नारायण बने थे, भक्त से भगवान् बने थे । इसी मंत्र के अनुष्ठान से वे नरेन्द्रो और देवेन्द्रों के उपास्य बन सके थे । मगर यहाँ एक बात ध्यान रखने की है । अपने युग के सर्वश्रेष्ठ अहिंसा के प्रणेता होने पर भी भगवान् ने स्वयं श्रेय नहीं लिया । उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने अहिंसा के महान् मंत्र की खोज की है । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती समस्त तीर्थंकरों को इस श्रेय का पात्र बतलाया है और ऐसा करके अहिंसा की सनातनता को भी प्रमत्त कर दिया है । भगवान् कहते हैं—

जे अईया, जे य पडुप्पन्ना, जे य आगमिस्सा अरिहंता भगवंतो, ते सव्वे एवमाइक्खति, एव भासन्ति, एव पण्णवित्ति, एव परूवित्ति—सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा सव्वे सत्ता न हंतव्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिधित्तव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्वेयव्वा । एस धम्मं सुद्धे, निइए, सासए ।

—श्रीमदाचारांग, प्र० श्रु०

अर्थात्—जो अर्हन्त भगवन्त अतीत काल मे हुए, वर्तमान मे हैं और भविष्य मे होंगे, उन सबका एक ही कथन है, एक ही भाषण, निरूपण और प्रज्ञापन है कि—किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्व का हनन नहीं करना चाहिए, उसे अपने अधीन नहीं बनाना चाहिए, गुलाम बना कर नहीं रखना चाहिए, परि-ताप नहीं पहुँचाना चाहिए और उपद्रव नहीं करना चाहिए । यह अहिंसाधर्म शुद्ध है नित्य है और शाश्वत है ।

तात्पर्य यह है कि अहिंसा-भगवती मनुष्य के जीवन को उच्च, उदार, शान्त, निराकुल और पवित्र बनाने वाली है । जिस व्यक्ति, समाज या राष्ट्र मे अहिंसा की प्रतिष्ठा है, समझ लीजिए कि वहाँ आनन्द ही आनन्द है । और जहाँ हिंसा रूपी पिशा-चिनी का ताण्डवनृत्य हो रहा हो, जहाँ हिंसा-राक्षसी नंगा नाच नाच रही हो और प्राणियों को निगलने के लिए अपनी विकराल जिह्वा लपलपा रही हो, समझ लो, वहाँ शांति के लिए कोई अवकाश नहीं है । वहाँ संहार है, मारकाट है, खून-खचर है, हाय-हाय है । अहिंसा की सुरम्य और शीतल छाया मे ही जगत को विश्रान्ति और शान्ति की प्राप्ति हो सकती है ।

आज के ससार के सूत्रधार बड़ी-बड़ी शान्ति योजनाओं के नाटक रचते हैं । अनेको देशों के शासक मिलते हैं और विविध

प्रकार की विधियाँ उपस्थित करते हैं। मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि वहाँ प्रायः वाक्पटुता ही काम करती है, हृदय की विशुद्धता काम नहीं करती। वे शान्ति-स्थापना की बात करते हैं, किन्तु उनके हृदय में भावना दूसरी ही होती है। 'मुँह में राम बगल में छुरी' वाली कहावत चरितार्थ होती है। ऊपर से पानी कितना ही क्यों न डाला जाय, किन्तु हृदय के भीतर का सन्ताप मिटने पर ही शान्ति होगी। जब तक शान्तिप्रद तत्त्व अन्दर नहीं पहुँचेगा, मानव-मन में अहिंसा की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक शान्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती।

सज्जनों ! आज प्राणियों का अत्यधिक हनन हो रहा है। ब्रिटिश-शासनकाल में भी हिंसा होती थी। अंगरेज बड़ी कूटनीति से काम लेते थे। कभी हिन्दुओं को उठा देते और मुसलमानों को दबा देते थे तो कभी मुसलमानों को बड़ावा देकर हिन्दुओं को दबा देते थे। किन्तु उस समय भी गोरक्षा के लिए आन्दोलन होता था। विराट सभाएँ होती थीं और प्रचुर परिमाण में प्रचार भी किया जाता था। अनेक वीर पुरुषों ने गोरक्षा के निमित्त अपने प्राणों की आहुति भी दी थी, जिसके फल स्वरूप ब्रिटिश सरकार को कई स्थानों पर नवीन खोले जाने वाले कत्लखाने बंद कर देने पड़े थे और जनता की प्रबल माँग के सामने झुकना पड़ा था। मगर खेद और आश्चर्य है कि आज स्वराज्य मिल जाने पर भी वह हिंसा कम नहीं हुई। भारतवर्ष के धर्मप्रेमी निवासियों ने राष्ट्रीय सरकार से बड़ी-बड़ी आशाएँ बाँध रखी थीं। लोग इस प्रतीक्षा में थे कि हमने कष्ट सहन करके, मुसीबतें झेल कर स्वराज्य का जो अक्षुर उत्पन्न किया है, वह मधुर फल देगा, शीतल छाया देगा, अर्थात् शासनमत्ता देशवासियों के हाथ में आने पर भारतीय सस्कृति के पवित्र और उज्ज्वल अंश अधिकाधिक चम

केंगे, हिसाबदी के द्वारा हम विश्व के सामने एक देदीप्यमान उदाहरण उपस्थित कर सकेंगे, व्यापक भ्रातृभाव या सर्वभूतमैत्री का भाव दुनिया को सिखाएँगे हत्याएँ बंद हो जाएँगी, मगर कितने परिताप का विषय है कि यह प्रजा की आशाएँ धूल में मिलती जा रही है । भारतीय शासक, जहाँ तक हिसाबदी का प्रश्न है, अगरेजों को मात कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में अगर व्यापक रूप से असन्तोष फैल जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं ।

जब सरकार कोई कर्त्तव्य कार्य न करती हो, अकर्त्तव्य कार्य करने पर उतारू हो, देश की पुरातन और श्रेय संस्कृति की जड़ें उखाड़ फेंक देने के लिए उद्यत हो, तो प्रजा का अधिकार है कि वह अपना विरोध प्रदर्शित करे । प्रजा को जो विरोधी तत्त्व दृष्टिगोचर हो, प्रजा के लिए हानिकारक जो बातें हो, उन्हें दृढ़ता और निर्भीकता के साथ सरकार के सामने उपस्थित करना चाहिए । अगर सरकार अपने कदाग्रह पर जमी रहती है और प्रजा की धर्म-नीतिसम्मत एवं हितकर बात भी नहीं सुनती, तो प्रजा उस सरकार को बदल कर दूसरी सरकार भी बना सकती है ।

बच्चा, माता-पिता के सामने अपना दुःख प्रकट करता है । सरकार प्रजा के लिए माता-पिता के समान है । उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह प्रजा की उचित मांगों की पूर्ति करे ।

मनुष्य की भावना यदि पवित्र है और प्रयास यदि बुद्धिमत्तापूर्ण है, तो मनुष्य को सफलता मिली है, मिल रही है और मिलेगी । किन्तु एक बात याद रखना और सावधान रहना कि जिनका ध्येय पवित्र होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो मामला

ठीक बनता है और यदि ध्येय कुछ और ही हो और प्रचार कुछ और ही हो तो टट्टी की ओट में शिकार खेलने से सफलता नहीं मिलती। अहिंसा की दृष्टि से गोरक्षा के लिए जितना भी आन्दोलन कर सको, वह थोड़ा है। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह इस विषय में जो भी प्रयास कर सकता हो, अवश्य करे। किन्तु स्वार्थवृद्धि से अथवा दलबन्दी की भावना से मत करो। दर्द कहीं हो और हाथ कहीं लगाया जाय तो रोग शान्त नहीं हो सकता। ऐसा करने से प्रश्न उलझन में पड़ जाता है और ईमानदारी से कोशिश करने वालों के काम में भी बाधा पड़ती है।

जैनदर्शन अतीव उदार दृष्टि वाला है। वह त्रस और स्थावर प्राणी मात्र की रक्षा चाहता है और अभयदान को सर्वोत्तम दान प्रतिपादन करता है। आगम में कहा है—

सर्वेषु दारोषु अभयप्पयाण ।

अर्थात् अभयदान सभी दानों में उत्तम है ।

अन्य आचार्य भी कहते हैं—

तुरगशतसहस्र गोकुल भूमिदानम् ,

कनकरजतपात्र मेदिनी सागरान्ता ।

सुरयुवतिसमानं कोटिकन्याप्रदानम् ,

तदपि न भवति अभयदान प्रधानं ॥

शास्त्रकारों ने खुली घोषणा की है कि बड़े से बड़ा दान है तो वह अभयदान है। लाखों घोड़ों का दान दे दो, गोकुल दे दो, भूमि का दान कर दो, सोने-चांदी के पात्र दे दो, समुद्र तक की भूमि का राज्य दे दो अथवा अप्सराओं के समान कोटि-कोटि

कन्याओं का दान कर दो, मगर अभयदान के समान महान् दान कोई नहीं हो सकता। अभयदान प्राप्त करके जीव को जितना आनन्द लाभ होता है, उतना किसी भी दान से नहीं हो सकता। अतएव मूक पशुओं की पुकार सुनना, उनका दुख दूर करना और उन्हें अभयदान देकर निर्भय करना मनुष्य मात्र का कर्त्तव्य है।

बेचारे पशुओं को मनुष्य के समान व्यक्त वाणी प्राप्त नहीं है। वे अपना दुःख आपको सुना नहीं सकते। अतएव उन असमर्थ जीवों के प्रति तुम्हारे हृदय में गहरी सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। उन्हें तुम्हारा सहयोग मिलना चाहिए। उन्हें अपना छोटा भाई समझ कर सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा भी है—

दायाण सेद्व अभयप्ययाणं,
सञ्चेसु वा अणवज्ज षपति ।
तवेसु वा उत्तम बंभचेर,
लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥

सुधर्मा स्वामी भगवान् महावीर की उपमाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं—जैसे समस्त दानों में अभयदान प्रधान है, सत्य में निरवद्य सत्य श्रेष्ठ है, समस्त तपो में ब्रह्मचर्य उत्तम है, उसी प्रकार समस्त धर्मप्रवर्त्तकों में ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर उत्तम है।

श्रीठाण्णसूत्र में भगवान् ने नौ प्रकार का पुण्य और दस प्रकार का दान बतलाया है। इस प्रकार जैन सिद्धान्त दान-पुण्य को पर्याप्त महत्त्व प्रदान करता है। वह प्राणीमात्र की रक्षा

का बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में निरूपण करता है। मगर उन्हीं सूत्रों के आधार पर सिर मुंडाने वाले और भिन्नालाभ करने वाले हमारे कुछ पड़ोसी भाई दया और दान को अपने तक ही सीमित रखते हैं। वे उन्हे प्राणीमात्र के लिए लागू करने का निरोध करते हैं। अपने लिए दान देने में वे धर्म कहते हैं और किसी दुखिया को खिलाने, पिलाने और औषध आदि देने में एकान्त पाप दत्ताते हैं। उनके मत के अनुसार मरते प्राणी पर अनुकम्पा करके उसे मौत से बचा लेना भी पाप है। जब इस अशास्त्रीय एवं लोकविरुद्ध मान्यता के चक्कर में पड़े लोगों के भ्रम का विचार आता है तो अतिशय खेद होता है। जैनशास्त्र दया-दान के लिए प्रसिद्ध है। उनमें बड़े ही सुन्दर ढंग से दया-दान का प्ररूपण किया गया है।

जब जैन तीर्थङ्कर संसार को त्याग कर साधु बनने की तैयारी करते हैं, तो वे दुनिया को दान का मंत्र सिखलाते हैं। एक वर्ष तक वर्षादान देते हैं। अगर दान देने में पाप होता तो तीर्थंकर क्यों दान देते ? वे प्रतिदिन एक वर्ष तक एक करोड़ आठ लाख सैनैयों का दान करते हैं। यह दान साधुओं को नहीं दिया जाना—सर्वसाधारण को दिया जाता था।—फिर क्यों यह कहा जाता है कि साधु के सिवाय अन्य को दान देना पाप है ? क्या दिव्यज्ञानी तीर्थङ्कर दीक्षा लेने से पहले जान-बूझ कर पाप का आचरण करते हैं ? शास्त्रकार उस दान का गौरव के साथ उल्लेख करके क्या संसार के लोगों को पाप में प्रवृत्त करना चाहते हैं ? क्या केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी तीर्थंकर ने कहा है कि मैंने वर्षादान देकर पाप किया था, कोई उसका अनुकरण न करके दान मत देना ?

सज्जनों ! तीर्थङ्करो ने दान देकर दानधर्म का व्यापक रूप जगत् के सन्मुख प्रस्तुत किया है और दुखियों के दुःख को दूर किया है। इतना स्पष्ट विधान होने पर भी जो अपने कदाग्रह का परित्याग नहीं करना चाहते, उनकी बलिहारी है।

शास्त्रो मे दस प्रकार के दान बतलाये है। उनमे एक भय-दान भी है। जो मन से देना नहीं चाहता है, किन्तु दुष्काल पड़ गया और थानेदार डंडा लेकर आ पहुँचा और डर के मारे देना पड़ा। वही हाल हुआ कि बकरी ने दूध तो दिया, परन्तु मीगणी डाल-डाल कर दिया ! इसी प्रकार डाकू आकर छाती पर सवार हो गए तो जबर्दस्ती देना पड़ा। चार आदमी आगये और शर्मा-शर्मा देना पड़ा तो वह लज्जादान कहलाया। हिंसक, कसाई, मच्छीमार आदि को हिंसा के औजार बनाने के लिए रुपया-पैसा या साधन देना पाप दान है। मगर जब ऐसे प्राणी भी दुखी दशा मे हो, भूख से तड़फ रहे हो, वस्त्र के अभाव मे पीड़ा पा रहे हों, तो उन्हें दयापूर्वक भोजन-वस्त्र आदि देना पापदान नहीं, अनुकम्पादान है। तीर्थंकर भगवान् ने अनुकम्पादान का किसी भी दुःखी प्राणी के लिए निषेध नहीं किया है। दीन-दुखियों के लिए श्रावक का द्वार सदैव खुला रहता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के दान है, उनमे कुछ प्रशस्त भी है और कुछ अप्रशस्त भी हैं, किन्तु अभयदान सब से बड़ा दान है। अभयदान का फल अक्षय होता है। जो प्राणियों को पूर्ण रूप से अभयदान देता है, वह उसी भव मे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि लाखों घोड़े दान मे दिये जाएँ, हजारों गायें दे दी जाएँ, सागर पर्यन्त की भूमि का साम्राज्य दे दिया जाय, सोने-चाँदी के पात्रों का ढेर लगा दिया जाय और करोड़ों कन्याओं का दान कर दिया जाय और इस समय दान को तराजू के एक पलड़े पर रख कर

दूसरे पलडे पर अभयदान रक्खा जाय तो अभयदान का पलड़ा ही भारी रहेगा ! अभयदान के सामने उक्त सब दान हजारवें हिस्से के बराबर भी सिद्ध न होंगे ।

भद्र पुरुषो ! अभयदान की यह महत्ता बतला कर मैं हिंसाबंदी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । जैनधर्म अहिंसा प्रधान धर्म है और उसका अनुयायी होने के लिए आपको गौरव होना चाहिए । साथ ही ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिमसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता हो, हिंसा की वृद्धि होती हो । जो गौ आदि के मांस का व्यवहार करते हों, बकरे बेचने का या मछली बेचने आदि का धधा करते हो, उन्हे व्याज पर रुपया देकर आपको उस हिंसा में सहायक नहीं होना चाहिए । क्योंकि आप उन्हे रुपया देंगे तो वे अधिक हिंसा करेंगे । यह न समझिए कि हिंसा का पाप केवल हिंसाकर्त्ता को ही लगता है । मनुजी ने तो अनेक प्रकार के हिंसक बतलाए है—

अनुमन्ता विशसिता, निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्त्ता चोपहर्त्ता च, खादकश्चेति घातकाः ॥

मनुजी के अनुसार हिंसा का अनुमोदन करने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, और खाने वालों को परोसने वाला—यह सब हिंसा के भागी होते हैं । जैसे व्यापार में जो भी हानि होती है, उसे सब भागीदारों को अपने-अपने भाग के अनुसार हानि भुगतनी पड़ती है, उसी प्रकार हिंसा कर्म के भागीदारों को भी उसका फल भोगना पड़ता है । अतएव बहिनो और भाइयो ! आपमें से कइयों ने हिंसक व्यापार करने वालों को ध्याज पर रुपया देने का त्याग किया

होगा, पर जिन्होंने त्याग न किया हो, उन्हें अब त्याग कर देना चाहिए।

(मुनि श्री के इस उपदेश को श्रवण कर प्रायः सभी श्रोताओं ने भविष्य के लिए प्रतिज्ञा की)

इस प्रकार का सहयोग न करने से भी हिंसा-निरोध में सहायता पहुँचती है। छोटे-छोटे साधनों से भी महान् शक्ति का संचार होता है।

चतुर डाक्टर जब किसी रोगी की चिकित्सा करता है तो पहले रोग की पहचान कर लेता है और फिर उसका उपचार करता है। देश में फैले हुए हिंसा के रोग को मिटाने के लिये भी यह आवश्यक है कि पहले हिंसा के कारणों को पहचान लिया जाय, गोवध के कारणों को समझ लिया जाय और फिर उन स्रोतों को बंद कर दिया जाय। तभी हिंसा का प्रवाह रुक सकेगा। जिस जलाशय में जल के आगमन के स्रोतों का प्रतिरोध नहीं किया जाता, उसमें जल आता ही रहता है। हिंसा के प्रवाह को प्रवाहित करने वाले कुछ स्रोत हैं—

(१) मांसभक्षक प्रजा का होना। मांस वृद्ध में लगाने वाली कोई वस्तु नहीं है। मांस की उत्पत्ति प्राणिवध से ही होती है। अतएव मांसभक्षी लोगों की जिह्वा को तृप्त करने के लिए प्राणिवध और गोवध किया जाता है।

(२) अधिक चमड़े का उपयोग करना। चमड़े के लिए भी बहुत हिंसा होती है। खास तौर से मुलायम चमड़े के लिए तो हिंसा होती ही है। क्रूम के बढिया जूते, टोपियो में लगाने का चमड़ा,

हाथों के दस्ताने, कमर के पट्टे, हैण्डवेग, विस्तरबंद और तरह-तरह के मनीब्रेग आदि-आदि जो चीजें मुलायम चमड़े की बनती हैं, समझना चाहिए कि वह हिंसाजनित चमड़े से बनी हैं। इन सब शौक की वस्तुओं के लिए भी गोवध होता है।

जो लोग गोवध या पशुवध के विरोधी है, उन्हें ऐसी हिंसा-जनित वस्तुओं का त्याग कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। इन चीजों के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता। संसार में सभी अहिंसा के पक्षपाती हैं—किसी न किसी रूप में सब अहिंसा की उपादेयता अंगीकार करते हैं। हिंसा को धर्म मानने वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। जिन लोगों ने यज्ञ-याग आदि में धर्म माना है, उन्हें भी उस हिंसा को अहिंसा कहना पडा। यह सत्य है कि हिंसा, हिंसा ही रहेगी, हिंसा कभी अहिंसा नहीं बन सकती फिर भी याज्ञिक लोग यज्ञ की हिंसा को अहिंसा समझ कर ही धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' यह उनका मन्तव्य है। तात्पर्य यह है कि भले कोई नासमझी से हिंसा करता हो, मगर उस हिंसा को हिंसा समझ कर वह धर्म नहीं कहता। इससे यह बात भलीभाँति प्रमाणित होती है कि धर्म के रूप में तो अहिंसा की ही प्रतिष्ठा हुई। यज्ञ की हिंसा वास्तव में अहिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें और कसाई आदि द्वारा की जाने वाली हिंसा में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। यज्ञ में मारा जाने वाला पशु क्या चाहता है? सुनिए—

कहै पशु दीन सुन यज्ञ के करैया मोहि,

होमत हुताशन में कौन-सी बड़ाई है।

स्वर्गसुख मैं न चहूँ, देदु मोहि यों न कहूँ,

घाम खाय रहूँ, मेरे मन यही भाई है।

जो तू यो जानत है, वेद यो बखानत है—

जग्य करो जीव पावे स्वर्ग सुखदाई है,

डारे क्यो न वीर । यामै अपने कुटुम्ब ही को,

मोहि जिन जारै जगदीश की दुहाई है ॥

वह प्राणी रुदन करता हुआ, आंसुओं से मुखड़ा धोता हुआ कहता है—एे यज्ञ करने वाले ! निरपराध प्राणियों को भस्मी भूत करने वाले ! घी से सींची हुई इस अग्नि में मुझे भौकने में तेरा क्या बड़प्पन है ? कौन-सी तारीफ की बात है ? तू मुझे स्वर्ग भेजना चाहता है, मगर मेरे लिए तो तृण देने वाली वह भूमि ही स्वर्ग है । मैंने कब तुमसे प्रार्थना की है कि मुझे स्वर्ग में पहुँचा दो ! अगर तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि इस आग में पडने से जीव सीधा स्वर्ग में चला जाता है तो यह लाभ तुम्हीं क्यों नहीं ले लेते ? तू स्वयं इस आग में क्यों नहीं कूद जाता ? अपने कुटुम्ब-परिवार को ज़्यो नहीं स्वर्ग भेज देता ? मैं प्रभु की दुहाई देकर कहता हूँ—मुझे मत जला—मुझे तेरा स्वर्ग नहीं चाहिए ।

यह प्रसन्नता की बात है कि आजकल हिंसात्मक गोमेध, अश्वमेध आदि यज्ञ नहीं होते हैं और लोकमान्य तिलक के शब्दों में इसका श्रेय जैनधर्म को है । तथापि यज्ञ का एक विकृत रूप पशु-बलि अब भी अनेक स्थानों पर होती है । उसे भी अहिंसा-प्रेमी सज्जनों को रोकने का प्रयास करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जब सभी लोग अपने को अहिंसाधर्मी मानते हैं तो उन्हें हिंसा को रोकने के लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए और कम से कम हिंसाजनित वस्तुओं का इस्तेमाल तो नहीं ही करना चाहिए ।

(३) हिंसा का तीसरा कारण बाजारू दूध, दही, घृत आदि का सेवन करना है। बाजार का दूध पीने वालो ! समझ लो, तुम भी परोक्ष रूप से हिंसा में सहायक हो रहे हो। जो घोसी आदि दूध लाकर बाजार में बेचते हैं, वे गायो-भैसो के बच्चो के प्रति घोर उपेक्षा का भाव रखते हैं। वे उन बच्चो को पूरा दूध या विलकुल दूध नहीं देते। अतएव वे बच्चे भूर-भूर कर जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। कई नगरों में जन्मे हुए बछड़े या पाड़े को मार कर उसकी खाल में भूसा भर देते हैं और गाय-भैस के सामने खड़ा कर देते हैं। भोली भैस आदि समझती है कि मेरा ही बच्चा है और वह दूध देती रहती है।

इस प्रकार स्वार्थी मनुष्य सब प्रकार के पाप कर डालता है। इस कारण मैं कहता हूँ कि आप लोग जितनी मात्रा में बाजार से दूध लाएँगे, उतने अंशों में बच्चो की हिंसा के भागी बनेंगे। इस प्रकार बाजारू दूध भी हिंसा का कारण है। हिंसा का कारण होने के साथ बाजारू दूध प्रायः शुद्ध नहीं मिलता। किन्तु खेद है कि आप लोग कुत्ते पाल सकते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, मोटर, साइकिल और रेडियो आदि तो रख सकते हैं, किन्तु आपको गाय-भैस का पालन करना मुश्किल हो रहा है। आप लोग श्रावक कहलाते हैं तो आपको प्राचीन श्रावको की पद्धति का विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे गोपालन करते थे या बाजारू दूध खरीदते थे ? आनन्द, कामदेव, चूलणी-पिया आदि श्रावक तुम्हारे गुरुभाई थे। भगवान् महावीर के श्रावक थे। उन्होंने भगवान् की सेवा में उपस्थित होकर श्रावकधर्म अंगीकार किया था। वे अपने धर्म पर इतने दृढ़ थे कि धर्म-परोक्षा के समय देवों के डिगाने पर भी नहीं डिगे। वे नाम मात्र के श्रावक नहीं थे। बेजीटेविल घी के समान नरली श्रावक नहीं

थे, वरन् शुद्ध एवं असली घी की तरह उनका जीवन था। उपासकदसांगसूत्र में उनका वर्णन दिया गया है। सूत्र में उनकी जमीन, उनके भोगोपभोग के पदार्थों और साथ ही उनके आध्यात्मिक जीवन का, वारह व्रत आदि का-दिग्दर्शन कराया गया है। जहाँ उनकी भौतिक सम्पत्ति का वर्णन किया गया है, उससे भी कहीं अधिक उनकी आत्मसाधना रूप आध्यात्मिक सम्पत्ति का भी सुन्दर वर्णन किया गया है।

सब्जनों ! उन श्रावको में से किसी-किसी के पास बारह करोड़ सोनैया थे, पाँच सौ हलो की खेती होती थी और अस्सी-हजार गायें थी। शास्त्र के मूल पाठ में यह वर्णन मिलता है। एक श्रावक के यहाँ पाँच सौ हल चले तो समझ लीजिए कि जमीन का कितना रकबा होगा ? किसी के पास चालीस हजार, किसी के पास साठ हजार और किसी के पास अस्सी हजार गायें थी। उपासकदसांग में वर्णित दस श्रावको की गायों की कुल संख्या पाँच लाख तीस हजार होती है। उन श्रावको की छत्रच्छाया में इतने पशुओं की रक्षा होती थी। इस तरह गोधन की रक्षा से अन्य धन की भी वृद्धि होती थी और जीवनधन की भी रक्षा होती थी। यह पशुरक्षा और गोरक्षा का तरीका है। मगर आज के भक्त, अहिंसा के पुजारो अहिंसा की दुहाई तो देते हैं, किन्तु स्वयं कुछ करना नहीं चाहते। प्रमादशील होकर सीधा बाजार से दूध खरीदते हैं और चाहते हैं कि गोवध बन्द हो जाय ! मैं कहता हूँ, अगर आप शास्त्र में वर्णित भगवान् महावीर के श्रावकों के चरणचिह्नो पर चले तो सरकार से भी न लड़ना पड़े और गोवध भी बन्द हो जाय और साथ ही आपका जीवन भी और का और हो जाय ! यदि सब मिलकर सही निर्णय पर आ जाते हैं तो कल ही समस्या हल हो सकती है।

भारतवर्ष में आजकल लगभग ३६ करोड़ की जनसंख्या है और अनुमानतः ५ करोड़ गायों की संख्या मानी जाती है। इस प्रकार करीब-करीब सात आदमियों के पीछे एक गाय बँट-वारे में आती है। अगर सभी लोग वास्तव में गोवध के विरोधी हैं तो इतनी गायों का पालन-पोषण करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सात मनुष्य मिल कर एक गाय का पोषण नहीं कर सकते ? मगर लोगो ने अनेक बहाने खोज रखे हैं। कोई कहता है—गाय को लिलोतरी खिलानी पड़ती है तो कोई कहता है—आरंभ, समारंभ करना पड़ता है ! मानों उन्होने लिलोतरी का और आरंभ-समारंभ का सर्वथा त्याग ही कर दिया हो ! कोई मुझसे पूछे कि—महाराज, गाय रख ले और उसे सचित्त वनस्पति और पानी खिलायें-पिलाये ? तो मैं कहूँगा कि क्या तुम दुनिया के सब व्यवहार साधुओं से पूछ कर ही करते हो ? व्यापार करते हो, मकान बनवाते हो, विवाह-शादी करते हो, सचित्त जल और वनस्पति का सेवन करते हो, तब तो हमसे पूछने नहीं आते ! नाना प्रकार के अकृत्य करते समय महाराज से पूछने की आवश्यकता नहीं समझते। फिर गोपालन के लिए ही क्यों महाराज याद आते हैं ?

गोपालन से प्राणियों की दया और शुद्ध घी-दूध आदि की प्राप्ति होती है। आम के आम और गुठली के दाम वाली कहावत चरितार्थ होती है। इस विषय में पंजाब में एक लोकोक्ति और प्रसिद्ध है—मूँज वंगड़ का सौदा और गंगाजी का स्नान ! गंगाजी का स्नान भी कर आएँगे और बाण बटने के लिए मूँज भी लेते आएँगे। इसी प्रकार गाय रखने से उमका रक्षण और तुम्हारा पोषण हो जाएगा। इस लिए सज्जनों ! पढ़ले हिमा के कारणों को समझो और फिर उन कारणों से अपने को बचाओ।

इसी तरीके से हिंसा से बचाव हो सकता है। यह मत सोचो कि अकेले हमारे किये क्या होगा ? दूसरो की चिन्ता त्याग कर तुम स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करने लगोगे तो तुम्हारा हित तो हो ही जाएगा।

(४) गोवध का एक कारण है—यंत्रो की प्रचुरता। आज के इस वैज्ञानिक युग मे मशीनो का अत्यधिक प्रयोग होने लगा है और इस कारण भी हिंसा को प्रोत्साहन मिला है। पहले खेती और गाड़ी आदि मे बैलो का प्रयोग किया जाता था। बैलो से जमीन जोती जाती थी और बैलगाडियो से सामान इधर का उधर पहुँचाया जाता था। मगर आज बैलो का बहुत-सा काम ट्रैक्टर और मोटर-ठेला आदि करने लगे है। अतएव बैलो की उपेक्षा की जा रही है और पशुधन के कटने की नौबत आई है।

साधु का काम वस्तु स्वरूप का यथातथ्य निरूपण कर देना है। किस काम मे पुण्य है, किस मे पाप है और किस मे अल्प पाप बहुपुण्य है, इत्यादि विवेचना कर देना ही साधु की सीमा है। उस कार्य को करने या न करने के लिए आदेश देना साधु का काम नहीं है। साधु अपने समय की मर्यादा मे रह कर रक्षण का विषय कहते है।

सज्जनों ! हिंसा के जो कारण मैंने गिनाये है, वह संक्षेप मे, स्थूल रूप से ही है। इनके अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हैं। उन सब का समीचीन विचार करके आप अहिंसा के लिए प्रयत्नशील हो और गांठ बाँध लें कि—

निम्बो न होइ गुलियो, उच्छू न हि होइ निम्बसारिच्छं ।

हिंसा न होइ सुखं, न हु दुखं अभयदायोणं ॥

जैनशास्त्र कहते हैं—हिंसा करके कोई सुखी नहीं हो सकता और अभयदान से कोई दुखो नहीं हो सकता । नीम का कितना ही संस्कार क्यों न किया जाय, वह गुड की तरह मीठा नहीं बन सकता और लाख प्रयत्न करने पर भी इन्तु नीम नहीं बन सकता । कितने ही वेदमंत्र पढ़ लो, हिंसा कर्मा अहिंसा नहीं बनेगी । कोई गायत्री मंत्र पढ़-पढ़ कर सखिया खाले और देखे कि वह मरता है या नहीं । अगर गायत्रीमंत्र संख्या के स्वभाव को नहीं बदल सकता तो वेद-मन्त्र हिंसा के स्वभाव को भी नहीं बदल सकते ।

सज्जनो ! वक्त निकल जाता है और बात रह जाती है । आप लोगो को हिंसा के कारणों पर विचार करके, उन्हें दूर करके अधिक से अधिक अहिंसा की आराधना करनी चाहिए । क्या गोवध और क्या अन्य पशुओं का वध, मानवीय सभ्यता के लिए घोर कलक की बात है । मानवजाति उस समय सभ्य कहलाएगी, जब वह पशुओं आदि प्राणियों को अपना लघुभ्राता संभक्त कर उन पर भी दया दिखाएगी । अतएव अहिंसा के लिए जितना भी धर्मयुद्ध लड़ सको, उतना ही थोड़ा है । प्रजा को सरकार के सामने अपना दुख-दर्द और मन्तव्य रखने का अधिकार है ।

हाँ एक सूचना कर दूँ, 'संघे शक्तिः कलौ युगे' अर्थात् इस कलिकाल में शक्ति संघ में, संगठन में, रहती है । बिना कोई संस्था बनाये काम नहीं चलता । व्यापार कार्य में आपके एसोसिएशन बने हुए हैं तो अहिंसा के लिए भी ऐसा ही एक मोर्चा आवश्यक है, जो उठ कर हिंसावादियों का मुकाबिला कर सके ।

इस संबंध में सब को अन्तःकरण पूर्वक अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा करने पर ही आप अहिंसा का प्रचार कर सकेंगे और संसार-समुद्र से तिर सकेंगे और साथ ही ऐहिक जीवन को भी सुखसमृद्धिमय बना सकेंगे । तथाऽस्तु

ब्यावर }
२८-७-५६ }

सम्यग्दर्शन

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुवा संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोरं तपो,—
वीरे श्रीघृत्तिकीर्तिकान्तिनिचयः, हे वीर ! भद्रं दिश ॥

× × × ×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीभिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः
पञ्चैते परमंष्टिनः प्रतिदेनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

उपस्थित भद्र पुरुषो तथा धर्म वहिनो !

शरीर-कष्ट के कारण कई दिनों तक मैं आपकी सेवा नहीं कर सका । अब भी शरीर अपनी पूर्व स्थिति पर नहीं आ पाया है, फिर भी मैं इससे थोड़ा काम लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ । व्याख्यान में जो शास्त्रीय विषय चल रहा था, वह आपके ध्यान

में होना चाहिए। क्या आप बतला सकते हैं कि क्या विषय चल रहा है ?

‘सम्यक्त्व का।’

हाँ, सम्यक्त्व का विषय चल रहा था। आपमें कई सोचते होंगे कि इस विषय पर कई प्रवचन हो चुके हैं और बहुत कुछ प्रकाश डाला जा चुका है, फिर भी क्या कुछ कहना शेष रह गया है ?

सज्जनों ! सम्यक्त्व का विषय इतना गभीर और विस्तार-सापेक्ष है कि यदि एक चातुर्मास तो क्या, सैकड़ों जन्म व्यतीत कर दिये जाएँ तो भी थोड़े हैं। समकित को समझ लेने पर कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता। एक को साधने से सब सध जाते हैं। एक तत्त्व को भलीभाँति समझ लेने से सभी तत्त्व समझ में आ जाते हैं।

तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन का लक्षण है। अतएव जो सम्यग्दर्शन को समझेगा, वह जीव-अजीव और पुण्य-पाप को भी समझ लेगा। वह कर्मों के आने के मार्ग को—द्वारों को अर्थात् आस्रव को भी जान लेगा। वह कर्मों के आगमन के मार्ग को ही नहीं जानेगा, वरन् सवर के स्वरूप का भी ज्ञाता हो जाएगा। उसने यह जान लिया है कि कर्मों के आने के स्रोत क्या हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है, कर्मरूपी जल आत्म-सरोवर में किस प्रकार आता है। और यह अगर किसी ने जाना है तो सम्यग्दृष्टि ने ही जाना है। मगर वह इतना ही नहीं जानता, किन्तु यह भी जान लेता है कि कर्मागमन के उन स्रोतों को किस प्रकार रोका जाता है ? किस स्रोत का संवरण किससे हो सकता

है ? इस प्रकार वह संवरतत्त्व का भी ज्ञाता हो जाता है। सम्यग्दर्शन वाले से यह भी अज्ञात नहीं रहता कि जो कर्म आते हैं, वे यो ही नहीं पड़े रहते, किन्तु जीव के साथ ओतप्रोत-एकमेक हो जाते हैं। वे चार प्रकार से जीव को जकड़ लेते हैं। प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, रस (अनुभाग)बंध और प्रदेशबंध, इसी को बंध कहते हैं।

भद्र पुरुषो ! जिस मनुष्य को एक सांकल से, डोरी से या रस्से से बाँध दिया जाता है वह परतंत्र हो जाता है और हिलने डुलने योग्य नहीं रहता, यदि उसी को चार बंधनो से जकड़ दिया जाय, प्रकृतिबंध ने, स्थितिबंध ने, अनुभागबंध ने और प्रदेश बंध ने बाँध दिया हो, तो विचार कीजिए कि उसकी क्या स्थिति हो जायगी। आशय यह है कि जिसने सम्यग्दर्शन की उपलब्धि की है, उसने यह भी समझा है कि आत्मा के साथ कर्म कैसे बँधते हैं। इन चारो बंधो का स्वरूप इस प्रकार है—

(१) प्रकृतिबंध—प्रकृति का अर्थ है—स्वभाव। बंध होने से पहले, इस लोकाकाश में कार्मणवर्गणा के जो द्रव्य भरे हैं, वह सब समान होते हैं, किन्तु जब आत्मा के साथ उनका संबन्ध होता है, तब उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं। किसी में आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित करने का, किसी में दर्शनगुण को ढँकने का, किसी में दुःखरूप वेदना उत्पन्न करने का और किसी में सम्यक्त्वचारित्र आदि उत्पन्न न होने का स्वभाव उत्पन्न हो जाना ही प्रकृतिबंध कहलाता है। जैसे मैथी, सोठ या अजवाइन के जो लड्डू बनाये जाते हैं, उनका स्वभाव अलग-अलग होता है। कोई वातनाशक, कोई पित्तनाशक और कोई कफनाशक होता है। इसी प्रकार कर्मों की विभिन्न शक्तियों-प्रकृतियों को प्रकृतिबंध कहते हैं।

(२) स्थितिबंध—जो लड्डू बनाये गये है, उनमें अलग-अलग प्रकार के असर दिखलाने की शक्ति है और वात, पित्त तथा कफ का शमन करने की शक्ति है, मगर वह शक्ति सदा काल नहीं बनी रहती। उस शक्ति की कालमर्यादा है। उस मर्यादा तक ही उनमें वह शक्ति रहती है, बाद में नहीं रहती। इसी प्रकार बंधे हुए कर्म पुद्गलो में अमुक काल तक ही आत्मा के साथ एकमेक रहने की कालमर्यादा जो स्थितिबंध कहते हैं। आशय यह है कि जैसे लड्डूओं में अपना-अपना असर दिखलाने की जो शक्ति है, वह कालिक सीमा के अन्तर्गत है। लड्डू असें तक पड़े रहते हैं और समय गुजर जाता है तो उनकी शक्ति स्वयं क्षीण हो जाती है, और यदि वे काम में ले लिये गये तो वे अपना असर दिखलाते हैं। इसी प्रकार कर्म वर्गणाओं में जो शक्ति है, वह भी एक नियत समय तक ही रहती है, उससे आगे नहीं रहती। यही स्थितिबंध कहलाता है।

(३) प्रदेशबंध—हिस्सा या अंश को प्रदेश कहते हैं। सुख-दुःख आदि के रूप में अपना असर दिखलाने वाले कर्मपुद्गल स्कंध रूप होते हैं। अनेक द्रव्यों के पिंड को स्कंध कहते हैं। एक कर्म फल दे सकता है, मगर एक परमाणु फल नहीं दे सकता। दो परमाणु मिलते हैं, तब भी वह द्वयगुणक स्कंध कहलाने लगता है, परन्तु क्या वह फल दे सकता है? सुख-दुःख उत्पन्न कर सकता है? नहीं। इसी प्रकार तीन, चार, सख्यात या असंख्यात परमाणु मिल कर और एक स्कंध के रूप में परिणत होकर भी कोई असर उत्पन्न नहीं कर सकते। उनमें फल को उत्पन्न करने का पावर नहीं आ सकता। अनन्त-अनन्त परमाणुओं के मिलने से जो स्कंध बनता है, उसी में सुख-दुःख आदि फल को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इतना बादर रूप धारण करने पर ही

वे कर्मपुद्गल कहलाते हैं और अपना असर दिखला सकते हैं। इस प्रकार थोड़े या बहुत अनन्त परमाणुओं से बनी हुई वर्गणा को प्रदेशबंध समझना चाहिए।

(४) अनुभागबंध—कर्म वर्गणाओं का रस, परिणाम अथवा अमर अनुभागबंध कहलाता है। इसे विपाकबंध भी कहते हैं। बँधी हुई कर्मवर्गणाएँ स्थिति पूर्ण होने के समय अपना असर दिखलाती है, अर्थात् सुख-दुःख आदि विपाक को उत्पन्न करती हैं, वह अनुभागबंध है।

इस प्रकार चार तरह से कर्मों का बंधन है। यह बात किसने समझी है? जिमने समकित की प्राप्ति की है, उसने ही बंध के स्वरूप को जाना है। और जो बंध को जानता है, वह निर्जरा को भी जानता है, अर्थात् वह कर्मों को दूर करने के तरीके भी जानता है। बँधे हुए कर्म-पुद्गलों का, उदय में आने पर, भोगने के पश्चात् हट जाना निर्जरा है। जो कर्म उदय में आ गये हैं, उन्हें भोगना पड़ता है और वह भोगना दो प्रकार से है—(१) विपाक रूप से और (२) प्रदेश रूप से। कितनेक कर्मों को सिर्फ प्रदेश रूप से भोगा जाता है, विपाक रूप से नहीं भोगा जाता और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं, जिन्हें विपाक रूप से भी और प्रदेश रूप से भी भोगा जाता है। जहाँ विपाकोदय होता है, वहाँ प्रदेशोदय लाजिमी है, किन्तु जहाँ प्रदेशोदय होता है, वहाँ विपाकोदय की भजना है। अर्थात् विपाकोदय हो भी सकता है और नहीं भी होता। किन्तु जो कर्म उदय में आ चुके हैं, उन्हें भोगना ही पड़ता है।

प्रश्न हो सकता है कि उदय में आये कर्मों का भोगना यदि अनिवार्य है तो क्या जो कर्म अभी उदय में नहीं आए हैं—

सत्ता मे विद्यमान है, उन्हे उदय मे आने देने या न आने देने में जीव स्वतंत्र है ? इस प्रश्न का उत्तर है—हाँ, जीव स्वतन्त्र है । हम उन कर्मों को चाहे तो उदय मे आने दे और चाहे तो उदय में आने से पहले ही उपशान्त कर सकते है । वे कर्म दबाये जा सकते है । जो आग भड़क उठी है, वह दबने की नहीं, उसे तो बुझाना पडता है । किन्तु जो आग अभी तक भड़की नहीं है, वही दबाई जा सकती है । तात्पर्य यह है कि जो कर्म उदय मे आ गया है, उसे भोग कर क्षय करना पड़ता है और जो कर्म सत्ता मे है, उन्हे ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूपी राख से दबाया जा सकता है ।

भद्र पुरुषो ! कर्म के इस सिद्धान्त को समझने के लिए बड़े उपयोग की और धैर्य की आवश्यकता है । यहाँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सम्यक्त्व धारण करने वाले ने निर्जरा भी समझी है ।

भगवतीसूत्र मे प्रश्न किया गया है—अगर कर्म मैल है तो कपड़ा शाश्वत है या अशाश्वत है ? और मैल शाश्वत है या अशाश्वत ?

भगवान् ने उत्तर दिया—कपड़ा अशाश्वत है और मैल भी अशाश्वत है । कपड़ा भी सादि सान्त है और मैल भी सादि सान्त है । जो मैल लगा है उसकी आदि भी है और अन्त भी है ।

इसके पश्चात् प्रश्न किया गया—भने ! क्या जीव भी सादि और सान्त हैं ? भगवान् ने कहा जीव, जीवभाव से अर्थात् जीवत्वरूप गुण की अपेक्षा अनादि-अनन्त है, क्योंकि जीव के जीवत्व गुण की, आदि नहीं है और अन्त भी नहीं है । किन्तु जीव

गति-परिणाम की अपेक्षा से तथा एकेन्द्रिय आदि जाति परिणाम की अपेक्षा से सादि और सान्त है। पर्यायो को दृष्टि से जीव को आदि भी है और अन्त भी है।

इसी प्रकार कर्म भी किसी अपेक्षा से अनादि-अनन्त और किसी अपेक्षा से अनादि सान्त तथा किसी अपेक्षा से सादि सान्त है। जीव के साथ कर्मों का प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है, अतएव कर्म अनादि हैं, और अभव्य आदि किन्हीं-किन्हीं प्राणियों में अनन्त कहा जा सकता है। जो भव्य जीव अनादि-कालीन कर्मप्रवाह को बंद करके साधना के द्वारा निष्कर्म हो जाते हैं, उनकी अपेक्षा कर्म अनादि सान्त है। यद्यपि प्रवाह अनादि है, फिर भी कोई भी कर्मविशेष ऐसा नहीं जो अनादि काल से आत्मा के साथ बँधा हुआ हो या अनन्त काल तक बँधा रह सके। सत्तर कोड़-कोड़ी सागरोपम काल से अधिक किसी भी कर्म की स्थिति ही नहीं है। इस अपेक्षा से कर्म की आदि भी है और अन्त भी है। इस अपेक्षा से कर्म सादि-सान्त है।

सम्यग्दृष्टि जीव कर्मों की निर्जरा के तत्त्व को जानता है और मोक्ष तत्त्व को भी जानता है। वह समझता है कि किस प्रकार सवर के द्वारा नवीन कर्मों का आगमन रोक देने पर और पुराने कर्मों को निर्जरा द्वारा दूर कर देने पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आत्मा कर्मों से सर्वथा रहित हो जाता है। वही सर्वथा कर्मरहित अवस्था मोक्ष है। कहा है कि—‘कृत्स्न कर्माक्षयो मोक्षः।’ अर्थात् ‘सकल कर्म तें रहित अवस्था सो शिव धिर सुखकारी।’

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव ही इन तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप को समझ सकता है। और फिर जानना क्या श्रेय रह जाता है?

दुनिया कितनी ही बड़ी क्यों न प्रतीत हो, मगर नौ तत्त्वों से बाहर उसमें कुछ भी नहीं है। नौ तत्त्वों के ज्ञान में समस्त अध्यात्मशास्त्र का ज्ञान समाविष्ट हो जाता है और सम्पूर्ण विश्व का विज्ञान भी गर्भित हो जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मुमुक्षु साधकों के लिए यह तत्त्वज्ञान अतीव उपयोगी ही नहीं, अनिवार्य भी है। इस तत्त्वज्ञान से रहित लोग कितनी ही कठिन साधना करे, मुक्ति नहीं पा सकते।

मगर इन सब बातों पर विश्वास कौन ला सकता है ? जिसकी आत्मा में सम्यग्दर्शन की दिव्य दीप्ति उदित हो गई है, जिसकी चेतना सम्यक्त्व के अलौकिक आलोक से आलोकित है और जिसने अपनी दृष्टि ने एक प्रकार की अपूर्व निर्मलता प्राप्त कर ली है, वही भाग्यवान् भव्य जीव इन बातों पर विश्वास ला सकता है। जिसे सम्यक्त्व रूपी दिव्य मणि नहीं मिली, जिसकी दृष्टि मिथ्या और विभ्रान्त है, वह तो यही कहेगा कि यह चौफरसी और अठफरसी की क्या खिचड़ो पका रक्खी है ? यह सब व्यर्थ की बातें हैं।

सज्जनो ! जिस मनुष्य के शरीर में पित्त का प्रकोप होता है, उसे सभी पदार्थ कड़वे लगते हैं—

पित्तज्वरवतः क्षीर तिक्तमेव हि भासते ।

अर्थात्—पित्तज्वर के रोगी को दूध जैसा मधुर पदार्थ भी तिक्त ही जान पड़ता है।

इसी प्रकार मिथ्यात्व के प्रकोप से जीव तत्त्व के स्वरूप को विपरीत ही समझना है। उसके चित्त में तत्त्व के प्रति अरुचि

होती है। मिथ्यात्व उसके मन में अभिहित नहीं उत्पन्न होने देता। यही मिथ्यात्व इन कर्मों का मूल कारण है कहा भी है—

पटोत्पत्तिमूलं यथा तन्तुवृन्दं,
घटोत्पत्तिमूलं यथा मृत्समूहः ।
तृणोत्पत्तिमूलं यथा तस्य बीजं,
तथा कर्ममूलं च मिथ्यात्वमुक्तम् ॥

जैसे तन्तुओं का समूह वस्त्र की उत्पत्ति का मूल है, जैसे मिट्टी का पिण्ड घट की उत्पत्ति का मूल है, और जैसे विविध प्रकार की वनस्पतियों का मूल उनके बीज हैं, इसी प्रकार मिथ्यात्व कर्मों का मूल है।

सत्य तो यह है कि मिथ्यात्व से बढ़ कर कोई रोग नहीं, मिथ्यात्व से बढ़ा कोई अंधकार नहीं, मिथ्यात्व से बढ़ा कोई वैरी नहीं और मिथ्यात्व से बढ़कर कोई विष नहीं। मिथ्यात्व प्राणियों को सब से अधिक दुःख देने वाला है। वह ऐसा विचित्र चरमा है कि आंखों पर चढ़ जाने पर जीव को सब उलटा ही उलटा नजर आता है।

सज्जनो ! यह मिथ्यात्व कर्म का मुख्य मूल है और मिथ्यात्व का मूल कर्म है। मिथ्यात्व और कर्म का बीज-वृक्ष के समान दोहरा कार्यकारणभाव है। जीव के साथ कर्म कब से और कैसे बँधे हुए हैं, यह एक लम्बी कहानी है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि संसारी जीव अनादिकाल से कर्मों से आवद्ध है। जीव में राग-द्वेष आदि परिणाम अनादिकालीन हैं और वही कर्मों के जनक हैं। इधर कर्म राग-द्वेष परिणामों का उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की परम्परा अनादि से चली आ रही है।

कर्म जीव के साथ ओतप्रोत हो रहे हैं, तदाकार हो रहे हैं। जैसे तिलों में तेल, दूध में घी और मिट्टी में स्वर्ण समाया हुआ है, इसी प्रकार कर्म और जीव भी एकमेक-से हो रहे हैं। आपको तिल दीखते हैं, उनमें समाया तेल नहीं दीखता, दूध दिखाई देता है, उसमें का मक्खन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आप को कर्म नजर नहीं आते, फिर भी उनका अस्तित्व है। हाँ, कोई-कोई कण मिट्टी में मिले हुए सोने का नजर आता है। सोना मिट्टी में मिला हुआ है तो क्या हुआ, मगर स्वर्णकण भलक रहे हैं। भद्र पुरुषो! उस सोने और मिट्टी को पृथक्-पृथक् किया जा सकता है। जो पृथक्करण की विधि जानता है और उस विधि के अनुसार प्रयोग करता है, वह मिट्टी से स्वर्ण को अलग कर लेता है। तो जिस प्रकार धूलधूँगिया अपनी युक्ति से मिट्टी में से सोना निकाल लेता है, इसी प्रकार साधक पुरुष गुरु की कृपा से, शिक्षा से और साधना से आत्मा में मिले हुए कर्मरूपी मैल को पृथक् करके आत्मा को शुद्ध स्वर्ण के समान बना लेते हैं। जैसे गंधी—इत्रफरोश फूलों में से इत्र निकाल लेता है, उसी तरह बुद्धिमान् पुरुष कर्म-पुद्गलों से अपनी आत्मा को पृथक् कर लेता है।

किन्तु पृथक्करण का यह कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है, अतएव इसके लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है। विचारशील साधक अल्प आयास से अधिक लाभ ले सकता है। घसियारे को मिहनत ज्यादा करनी पड़ती है, किन्तु दाम थोड़े मिलते हैं। जौहरी कम मिहनत करके अधिक लाभ पाता है। इसी प्रकार ज्ञानयुक्त क्रिया कम कष्टकर होती है तो भी अधिक फल देती है। मिथ्यात्वी की सारी उम्र की क्रिया भी, सम्यक्त्वी की दो घड़ी की क्रिया की समता नहीं कर सकती। सम्यग्दृष्टि सीधा चलता है, वक्र नहीं चलता। सम्यग्दर्शनी दो घड़ी में भी बहुत लाभ कमा लेता

है, जबकि मिथ्यादृष्टि शरीर सुखा देने पर भी टोटा ही उठाता है। यह सब सम्यग्दर्शन की महिमा है। कहा भी है—

यदज्ञजीवो विधुनोति कर्म,

तपोमिरुग्रैर्भवकोटिलक्षैः ।

ज्ञानी तु चैकक्षणतो हिनस्ति.

तदत्र कर्मेति जिना वदन्ति ॥

अर्थात्—जिनेन्द्र भगवान् का यह कथन है कि अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि जीव लाखों-करोड़ों भवों में तीव्र तपश्चरण करके जितने कर्मों का विनाश कर पाता है, ज्ञानी-सम्यग्दृष्टि पुरुष एक क्षण में उतने कर्म नष्ट कर डालता है।

सम्यग्दर्शन की इससे अधिक क्या महिमा बतलाऊँ ? अतीत काल में जो सिद्ध हुए हैं, वर्त्तमान में जो हो रहे हैं और भविष्य में जो सिद्ध होंगे, वह सब सम्यग्दर्शन का प्रभाव है। समकित के विना जीव मोक्ष की ओर अभिमुख ही नहीं होता और एक बार सम्यक्त्व हो जाने पर जीव का मोक्ष में जाना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहने जा रहा था कि आत्मशुद्धि के लिए सम्यग्दर्शन की बड़ी आवश्यकता है। जिसने उस महान् सम्यग्दर्शन को समझ लिया, उसने सभी बुद्ध समझ लिया।

सज्जनो ! मैंने कहा था कि सम्यग्दर्शन को अधिक से अधिक समझने की आवश्यकता है। जब प्रथम कक्षा का विद्यार्थी अपनी कक्षा में अव्वल रहता है, तो आगे की कक्षाओं में भी वह सरलता से सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत, जिस मकान की पहली चुनियाद ही कमजोर रह गई, उसकी ऊपर

की मंजिले भी कमजोर ही रहेगी। इसी प्रकार साधु, साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की नीव सम्यग्दर्शन है। वह मजबूत हुई तो आगे की मंजिले भी मजबूत होगी और यदि उसमे ही कमजोरी रह गई तो आगे भी कमजोरी ही कमजोरी समझिए।

भद्र पुरुषो ! सम्यग्दर्शन महान् वस्तु है। वह बादशाह के उस डुपट्टे के समान है, जिसमें हीरे, पत्ते, माणक, मोती जड़े हुए हैं और सोने के तार खिचे हुए हैं। यह बहुत ऊँची चीज है। अगर शान्ति से उसका मोल करोगे तब तो वह बहुमूल्य है। खींचतान करोगे तो वह फट जाएगा और टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। फिर उसका वह मूल्य नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार भगवान् की वाणी बादशाही डुपट्टा है, किन्तु इसमें खींचतान करने की आवश्यकता नहीं। केवल समभाव से इसका मोल करना चाहिए। खींचतान करने से मामला और का और ही हो जाता है।

ओसवालो मे एक जाति खींचा है। कल एक भाई रंगलालजी मेरे पास आये तो मैने उनकी जाति पूछी। उन्होने कहा—'खींचा।' तब मैने सोचा—जब ओसवालो मे जाति ही खींचा है, तब इनमे खींचातान हो तो आश्चर्य की बात ही क्या है। पर भाइयो ! यहाँ खींचतान का काम नहीं है। बिना खींचतान के, सब प्रकार के दुराग्रह और दुरभिनिवेश का त्याग करके भगवान् की वाणी को समझने और समझाने की आवश्यकता है। खींचतान करने से किसी के मतलब का डुपट्टा नहीं रहेगा। मगर आज कितने ही ऐसे नौनिहाल पूत पैदा हो गये हैं जो खींचतान करने मे ही अपनी शान समझते हैं। किन्तु धर्मबन्धुओ !

मैं कहता हूँ कि भगवान् का मार्ग खींचतान का मार्ग नहीं है। वह तो समभाव का, शान्ति का, निष्पक्षता का मार्ग है। याद रखिए, जो चतुर्विध सघ में छिद्र डालता है, और उसे छिन्नभिन्न करने का प्रयत्न करता है, वह महामोहनीय कर्म का बंध करता है। उसे ७० कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक धर्म की प्राप्ति होना कठिन हो जाएगा।

तो जहाँ सम्यग्दर्शन है, वहाँ खींचतान नहीं हो सकती। वहाँ तो गम्भीर विचारशीलता ही झलकती है। वहाँ हठ और जिद के लिए कोई स्थान नहीं। हठ और आग्रह वही होता है, जहाँ सम्यग्दर्शन की सत्ता नहीं है। अतएव विचारशील लोगों को विशेष रूप से समझना है। भगवान् का जो सुन्दर ज्ञान है, उसे समझने के लिए रुचि, श्रद्धा एवं प्रतीति की आवश्यकता है। कोई कितना ही विद्वान्, ज्ञानी, ध्यानी क्यों न हो, जहाँ तक प्रतीति नहीं होती है, समझाने वाला भी नहीं समझा सकता। मूर्ख के आगे पण्डित को भी मौन होना पड़ता है। प्रसंगवशात् एक छोटी-सी बात याद आ गई।

एक पण्डितजी काशी से पढ़ कर, उत्तीर्ण होकर, वेद, पुराण, उपनिषद्, स्मृतियाँ, निघट्ट, ज्योतिष आदि-आदि सब पढ़े और पुस्तकें साथ लेकर अपने देश की तरफ रवाना हुए। आज तो आवागमन के बहुत-से साधन उपलब्ध हो गये हैं, पर प्राचीन काल में प्रायः पैदल ही चलना पड़ता था। तो वह पण्डितजी सफर करते-करते अपने गांव के पास वाले एक गांव में पहुँचे। वहाँ वे धर्मशाला के बाहर ठहर गए। लोगो ने उन्हें देखा तो उनके पास जमा हो गए और उनका परिचय पूछने लगे। उन्होंने उत्तर दिया—मैं पण्डित हूँ और काशी से विद्याध्ययन करके आ रहा

हूँ। तब उन्होंने कहा—क्या आप हमारे गांव के लट्टा पण्डित के साथ शास्त्रार्थ कर सकते हैं ? पण्डितजी ने कहा—जब मैंने ज्ञान सीखा है तो मैं शास्त्रार्थ की भी योग्यता रखता हूँ। मुझे शास्त्रार्थ करने में कोई आपत्ति नहीं। लोग लट्टा पण्डित को बुलाने गये। लट्टा पण्डित मोटी धोती पहने, मोटी चोटी रखाये, बगलबन्दी पहने और माथे पर तिलक-छापा लगाये शास्त्रार्थ करने आ पहुँचे। लट्टा पण्डित स्थूलकाय थे।

लट्टा पण्डित बड़े रौब के साथ आए। उन्होंने काशी के पण्डितजी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वह पहले से ही शास्त्रार्थ के लिए तैयार बैठे थे। शास्त्रार्थ के लिए यह शर्त रक्खी गई कि हारने वाला जीतने वाले को अपना सब सामान दे दे। काशी वाले पण्डित को अपनी विद्या पर अभिमान था। अतएव उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। शास्त्रार्थ तय हो गया।

अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि पूर्वयज्ञ कौन करे और उत्तर पक्ष कौन करे ? आखिर निर्णय हुआ कि श्रीमान् लट्टा पांडे महाशय पहले प्रश्न करे और काशी वाले पंडित उत्तर दे। इसके बाद लट्टा पांडे ने एक सूत्र का उच्चारण किया। वह सूत्र बड़ा निराला था। पता नहीं वह सरस्वती कहाँ से उद्गत हुई थी और किस अलौकिक शास्त्र से उसका सूत्रपात हुआ था ! उन्होंने कहा—
'खा खा खैया खैया !'

यह अश्रुतपूर्व और अनूठा सूत्र सुना तो विद्वान् पंडित विस्मय में पड़ गए। सोचने लगे—यह सूत्र न वेदों में, न पुराणों में, न स्मृतियों में और न उपनिषदों में ही कहीं आया है। फिर यह कहाँ से टपक पड़ा ?

सूत्र किसी शास्त्र में आया होता तो उसका उत्तर सूझता, परन्तु वह तो मनःकल्पित शास्त्र का समूर्द्धिमं सूत्र था। अतएव उन्हे उसका उत्तर न सूझा और वह सोच-विचार में ही पड़े रहे। यह दशा देख लोग हल्ला-गुल्ला मचाने लगे, विद्वान् पंडित को ताना मारने लगे और उनका उपहास करने लगे। कहने लगे—काशी जाकर क्या भाड़ भौकते रहे। खूब पढ़कर आये हो ! वहाँ लट्ट पण्डित का ही बहुमत था। सब ने एक स्वर में निर्णय दे दिया कि काशी के पण्डित हार गए। कहा भी है—

जैसी देवी, वैसे पुजारी।

अंधे चूहे थोथे धान, जैसे गुरु वैसे जजमान।

तो जैसे गाँव वाले वैसे ही थे उनके पण्डित ! वहाँ काशी वाले पण्डितजी की सुनने वाला कौन था ? लट्ट पण्डित ने उनकी समस्त पुस्तकें और सब सामान ले लिया। वह बेचारे सपरिग्रह से अपरिग्रह हो गए। अपना सा मुँह लिये सीधे गाँव में पहुँचे। बड़े भाई ने पूछा—इस तरह खाली हाथ कैसे आए ? पास में कुछ भी सामान क्यों नहीं है ? पण्डितजी ने सब हाल सुना कर अन्त में कहा—और तो कोई चिन्ता नहीं, मेरी पुस्तकें चली गईं। पुस्तकों के लिए मुझे खेद है। बड़े भाई ने पूछा—लट्ट पण्डित से किस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ था ? पण्डितजी बोले—विषय कुछ होता तो मैं कब हारने वाला था ? विषय तो कुछ था ही नहीं। उसने एक सूत्र बोला—‘खा खा खैया खैया !’ यह सुनकर मैं विचार में पड़ गया और मौन रह गया। गाँव वालों ने कहा—तुम हार गये और मेरा पुस्तको सहित सारा सामान ले लिया।

बड़े भाई ने कहा—उससे तुम्हें शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए था। उससे तो मैं शास्त्रार्थ करूँगा और उसी की भाषा में उसे उत्तर दूँगा।

पण्डितजी बोले—भगर उसने तो मेरी भी बोलती बंद करदी ! बड़े भाई ने कहा—ठीक है, पर वह मेरी जबान बंद नहीं कर सकेगा।

बड़े भाई ने एक छकड़ा लिया और दो-चार बोरियो में छाने भर कर उनका मुँह अच्छी तरह सी दिया। तिलक-छापा लगाया और गायदा पंडित का भेष बना लिया। तत्पश्चात् वह उसी गाँव में पहुँचे और उसी धर्मशाला में ठहरे, जहाँ उनका छोटा भाई ठहरा था। लोगो ने पूछा—आप कौन हैं ? उन्होने बतलाया—मैं पण्डित हूँ और काशी से पढ़कर आ रहा हूँ। लोगो ने पूछा—इन बोरियो-में क्या है ? तो उन्होने उत्तर दिया—शास्त्र भरे हैं। तब ग्रामीण लोगो ने कहा—क्या आप हमारे पण्डितजी से शास्त्रार्थ करोगे ?

पण्डित बोले—अवश्य करूँगा। देरी का काम नहीं। बुला लो अपने पंडितजी को। मैं तैयार हूँ।

लोग यह सुन कर खुश हुए, क्योंकि उन्होने सोचा कि इसके पास ज्यादा माल है।

आखिर ग्रामीण लोग लट्ट पंडित को सजा-धजा कर ले आए। गाँव के लोग इकट्ठे हो गए। वही पहली वाली शर्त ठहरी भगर इस बार का आगन्तुक पण्डित व्यवहार कुशल था। उसने कहा—मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, पर मेरी भी दो शर्तें हैं।

पहली यह कि फैसला करने के लिए आप लोगों में से ही आधे-आधे दोनों पण्डितों की तरफ हो जाएँ। दूसरी शर्त यह है कि जो सूत्र बोला जाय वह पूरा हो, अधूरा न हो। यह दोनों शर्तें स्वीकार कर ली गईं।

अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। लट्ट पंडित के पास एक ही तत्त्व की पुड़िया थी—एक ही रामबाण सूत्र था—‘खा खा खैया खैया।’ वही लट्ट पंडित ने सुना दिया।

यह सुनकर काशी वाले पण्डित का भाई, जो लट्ट पांडे के अनुरूप ही था, चट बोल उठा यह तो सब के बाद का सूत्र है। इससे पहले के सूत्र तो बोलो !

उसके पक्षपाती लोगो ने कहा—हाँ बिलकुल ठीक कहा है। पहले के सूत्र तो बोलो। ‘खा खा खैया खैया’ तो कह दिया, किन्तु खाना कब है एकदम ही तो नहीं खा जाता। खाने से पहले और भी कुछ करना पडता है।

दूसरे पक्ष के पण्डित ने और उसके समर्थक लोगों ने कहा—तो तुम्हीं बताओ न, इससे पहले के सूत्र क्या हैं ?

आगन्तुक पण्डित ने कहा—इसमें कौन बड़ी बात है ? यह तो सभी जानते हैं। यह जो सूत्र कहा गया है सो सब से पीछे का है।

यह लट्ट पांडे के पास एक ही सोठ का गांठिया था। कोई भी मर्ज हो और कोई भी मॉगे, वस वही सोठ का गांठिया तैयार है।

हाँ, तो जब लट्ट पण्डित को उत्तर न सूझा तो खींककर उसने कहा—‘तुम्हीं इससे पहले के सूत्र बोलो ।’

तब आगन्तुक पण्डित बोला—सुनो, ‘खा खा खैया खैया’ अन्त का सूत्र है । उससे पहले अनेक सूत्र हैं और वे इस प्रकार हैं—“जुत्तइ-जुत्तइया, बुब्बइ-बुब्बैया, सिचइ-सिचैया, गोडइ-गोडैया, कटइ-कटैया, उडइ-उडैया, पीसइ-पीसइया, मडइ-मडैया, पवइ-पवैया, खा खा खैया खैया ।”

खाते कब है ? सब से पहले खेत को जोतते हैं, अर्थात् हल चलाते हैं, जमीन तैयार करते हैं, उसके बाद बोते हैं, फिर सिचाई करते हैं, फिर निदाण करते हैं, यानी बेकार घास फैंक देते हैं, ताकि वह खेत की शक्ति को व्यर्थ नष्ट न करे, तत्पश्चात् काटते हैं, फिर बैलो से गवाते हैं, जिससे भूसा अलग और अन्न अलग हो जाय । फिर हवा से दोनों को अलग-अलग करते हैं, तत्पश्चात् उस अन्न को पीसा जाता है, वह आटा बनता है, और फिर उसमें पानी डाल कर गूथा जाता है । इसके बाद वह पकाया जाता है और तब कहीं अन्न में खाया जाता है । मगर लट्ट पण्डित तो पहले ही खाने पर उतारू हो गए ।

यह सुनकर आप सोचते होंगे कि महाराज यह क्या सुनाने लगे, परन्तु भाइयो ! वस्तु के स्वरूप को समझाने के लिए केवल-ज्ञानियो ने भी उदाहरण दिये हैं । उदाहरण से सामान्य योग्यता के श्रोता भी सरलतापूर्वक वस्तु-स्वरूप को समझ सकते हैं । तीर्थङ्करो की तुलना में मैं तो तुच्छ बुद्धि वाला हूँ, अत्यल्पज्ञ हूँ, मगर तीर्थङ्करो को भी समझाने के लिए उदाहरण देने पड़े । श्रीमद् ज्ञातासूत्र इन कथानको से भरा पडा है । उन उदाहरणों के द्वारा शास्त्रीय भाव व्यक्त किये गये हैं ।

खाना-पीना आदि दुनियादारी का काम अनादिकाल से चला आ रहा है, परन्तु उस ग्रामीण पण्डित ने तो सीधा 'खा खा खैया खैया' ही कह दिया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि चट रोटी पट दाल और मोक्ष मिल जाए। किन्तु मोक्ष क्या इतनी आसानी से मिल सकता है ? नहीं, एकदम ही इतनी ऊँची उड़ान नहीं भरी जा सकती। मोक्षप्राप्ति तो सब से अन्त का सूत्र है। सब से पहले तो 'जुत्तइ-जुत्तइया' करना पड़ता है, अर्थात् इस शरीर रूपी खेत में हल चलाना पड़ता है। जप तप सयम वगैरह की कठोर साधनाएँ करना ही इसमें हल चलाना है। इस शरीर रूपी जमीन को पहले मुलायम करना पड़ता है। श्रीमद् दशवैकालिकसूत्र के आठवें अध्यायन में बतलाया है—'देहदुक्खं महाफलं।' यदि कोई जमीन को जोते नहीं, फाड़े नहीं, और फल प्राप्त करना चाहे तो यह कदापि नहीं हो सकता। इसी प्रकार तप जप सयम पौषध आदि के द्वारा जोते बिना यह शरीर रूपी धरती पोली नहीं होगी और उपजाऊ नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि बिजली के पंखे के नीचे, आराम से गादी-तकिये से चिपटे पड़े रहो और मोक्ष रूपी भोजन मिल जाय। यदि मोक्ष चाहिए तो उसे प्राप्त करने के लिए शरीर को जोतना पड़ेगा और इसके पश्चात् 'बुब्बइ बुब्बैया' करना पड़ेगा, अर्थात् समकित रूपी बीज बोना पड़ेगा। जमीन जोत कर यों ही छोड़ दी जाय और उसमें बीज न बोया जाय तो काम नहीं चलेगा। यों ही भूखे मरने और अज्ञान-तप करने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। अतएव इसमें समकित रूपी बीज डालना आवश्यक है। इसके बाद भी चादर तान कर सो मत जाओ, किन्तु जागृत रहो। उस समकित-बीज को बीतराग-वाणी या सद्गुरु की वाणी रूपी जल से सींचते रहो। विना सींचे समकित का पौधा मुरझा जाएगा।

और फिर सींचकर ही नहीं रह जाना होगा, बल्कि निदाण भी करना होगा। पृथ्वी की शक्ति को खींचने वाले फसल के जो विरोधी तत्त्व हैं, उन्हें उखाड़ कर फैंक देने से ही फसल अच्छी तरह बढ़ती है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी खेत में जो क्रोध, मान, माया लोभ, राग-द्वेष रूपी घास उग रही है, उसे विवेक रूपी शास्त्र से उखाड़ फैंकना होगा। यह खेती क्यों नहीं पनप रही है? इसी कारण कि बीच में अनावश्यक घास-फूस पैदा हो गया है! इसलिए राग-द्वेष आदि की भाडियों को काट दो, क्योंकि इनसे खेत की शक्ति क्षीण हो रही है। यह विरोधी तत्त्व सम्यक्त्व रूपी फसल को पूरी खुराक नहीं मिलने देते। इसीको 'गोड़ड़-गोड़इया' कहते हैं।

जब खेत पक जाता है उसे काटना पड़ता है, इसी प्रकार उदय में आए कर्मों को समता के शस्त्र से काटना होगा। फिर जैसे फसल को गाहते हैं, उसी प्रकार कर्मों को भी मर्दन करना पड़ेगा। तदनन्तर जैसे वायु के द्वारा भूसा और अनाज को अलग-अलग करना पड़ता है, इसी भांति जीव और कर्म को भी अलग-अलग करना होगा। फिर अनाज की तरह कर्मों को पीसना होगा और गूथना होगा। कर्मों को पीसे विना मोक्ष रूपी रोटी की प्राप्ति नहीं होती। यह सब धर्मसाधनाएँ होने पर ही 'खा-खा खैया खैया', होता है, अर्थात् मोक्ष के सुख का उपयोग हो सकता है।

इस प्रकार सब के बाद में यह सूत्र आया। वह जो लट्टु पांडे था, सिर्फ 'खा खा खैया खैया' के सिवाय और कुछ नहीं जानता था तो मोक्ष की सागोपांग साधना को कैसे समझ सकता था? अतएव वह एकसूत्री ग्रामीण पंडित हार गया और काशी

के पण्डित का भाई जीत गया। वह लट्टु पंडित का और अपने भाई का सब सामान लेकर अपने घर आ गया। एक सूत्रियो की, एकान्तवादियो की ऐसी ही दशा होती है। उन्हे सफलता नहीं मिलती। अतएव यदि मुक्ति चाहते हो तो धर्म के सभी साधनों को लेकर चलो।

आज प्रायः देखा जाता है कि सभी क्षेत्रों में लोग एक-सूत्री हो गये हैं। जो अर्थोपार्जन में लगा है, वह धर्म को भूल कर एकान्त रूप से अर्थ का अर्थात् धन का ही गुलाम बन जाता है। जो जिह्वारसिक है, उसे भोजन में मधुर रस ही चाहिए। उसकी जिह्वा इतनी विकृत हो गई है कि उसे आलू, पिण्डालू, कचालू, रतालू, आदि की अनेक प्रकार की चाटे चाटने को मिलनी चाहिए, उसकी रसलोलुपता यहां तक बढ़ी होती है कि धर्म सुनने में भी उसे रस चाहिए। अरे दुनिया के लोगों! रस क्या चाहिए? मैं तो कहूंगा कि भोजन की कोमल रस पर निर्भर नहीं है, उसके पौष्टिक तत्त्वों पर निर्भर है। अतएव भोजन में रस को प्रधानता न देकर उसकी पौष्टिकता को प्रधानता देनी चाहिए। मगर आज तुम पौष्टिकता न देख कर केवल चटपटापन ही देखते हो चाहे उसका परिणाम कितना ही हानिप्रद क्यों न हो! व्याख्यान में कोई 'ओटा' हो, चुटकूला हो, दृष्टान्त हो, चौपाई, भजन हो तो तुम्हारा मनोरंजन हो, क्योंकि तुमने अपने मन को विकृत बना रक्खा है। मगर भगवान् की वाणी में मनोरंजक रस न देख कर तत्त्व ही देखना चाहिए। रसिकता हो या न हो, पौष्टिकता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह न समझ लेना कि भगवद्-वाणी में रस नहीं है। प्रभु के वचनों में जो अलौकिक रस है, उसके समान तो संसार का कोई दूसरा रस हो ही नहीं सकता। जो भाग्यवान् उस रस का आस्वादन कर सकता है, उसे संसार

के सभी रस फीके जान पड़ते हैं। मगर जिसकी रुचि विकृत हो जाती है, उसे वह मधुरतर वाणी नीरस प्रतीत होती है। इस विषय में मैं अभी कह चुका हूँ कि पित्तज्वर के रोगी को दूध भी कटुक प्रतीत होता है। अतएव अपनी रुचि को सुधारो, उसे सही राह पर लाने का प्रयत्न करो। ऐसा करने पर वीतराग-वाणी में आपको अपूर्व रस की अनुभूति होने लगेगी। उस रस में पौष्टिकता होगी, संजीवनी शक्ति होगी और अमरत्व प्रदान करने की क्षमता भी होगी।

आशय यह है कि अपने जीवन को एकांगी मत बनाओ। धर्मसाधना को भी स्थान दो और धर्मसाधना के सभी अंगों का यथोचित सेवन करो। कभी मत भूलो कि जो आया है, उसको जाना भी है। जो आये थे, वे सभी गये हैं। कोई रह नहीं सका तो तुम्हीं कैसे रह सकोगे ? हाँ जाने-जाने में अन्तर है। कोई-कोई तो पापों का पिण्ड लेकर, पापों की भारी गठरी लाद कर जाते हैं और कोई-कोई अपने भार को हल्का करके जाते हैं। जो भार को हल्का करके जाता है, वह उर्ध्वगति करता है और आनन्द ही आनन्द पाता है। इसका विपरीत जो पापों के भार से लदा होता है, वह अधोगति का पात्र बनता है और दुःख पाता है। लघुता ऊपर की ओर ले जाती है और गुरुता नीचे की तरफ घसीटती है, यह कौन नहीं जानता ?

कल श्रमणसंघीय मुनि श्री मॉंगीलालजी महाराज परिद्धत मरण को प्राप्त हुए। दो-तीन दिन पहले मेरे पास दर्शनो के लिए दूसरे मंजिल पर आये थे। उस समय तक किसे कल्पना थी कि वे इतनी जल्दी अपनी सयम यात्रा पूर्ण कर देंगे ? परन्तु जीवन का कुछ भरोसा नहीं। यह जीवन अध्रुव है, अशाश्वत है। किसी भी

क्षण समाप्त हो सकता है। अतएव शीघ्र से शीघ्र इससे आत्म-कल्याण का काम ले लेना चाहिए। जीवन-ज्योति को बुझते देर नहीं लगती, अतः इस रोशनी में जो मोती पिरोने हो, पिरो लो। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव तथा अन्यान्य बड़े-बड़े प्रतापी महापुरुषों की भी जीवन-ज्योति कायम नहीं रही। जिन देवों ने तेतीस सागरोपम की आयु पाई थी, वे भी एक दिन काल के ग्रास बने। अतएव इस जीवन के द्वारा धर्म की साधना कर लेने में ही विवेकशीलता है। मुनि श्री मागीलालजी म० तो बड़े ही श्रद्धावान् और धर्मशील सन्त थे। धर्म में रमे हुए थे। आपने अपनी पुत्री को भी दीक्षा दिलाई और आप भी साथ ही दीक्षित हो गये थे। यद्यपि मुनिजी वृद्ध थे और अन्तिम समय में उन्होंने खमतखामणा करके, संथारा धारण करके अपने मृत्यु काल को भी सुधारा, मगर दुःख इस बात का है कि हमारे एक भद्रहृदय माथी हम से पृथक् हो गए। इस माला का एक मणिया कम हो गया। और खुशी की बात यह है कि जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन्होंने माधु-अवस्था अगीकार की थी, घर-वार छोड़ा था, उसके लिए अन्तिम समय तक उद्यत रहे और यही उनकी विशेषता थी।

सम्यग्दृष्टि पुरुष में भी ऐसे अवसरो पर चंचलता आ जाती है, उसके चित्त में भी विपाद की लहर उत्पन्न हो जाती है, मगर वह वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञाता होने के कारण शोक और सन्ताप में तन्मय नहीं होता। अतएव जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से सम्यग्दर्शन परमोपकारक है, उसी प्रकार लौकिक दृष्टि से भी उपकारक है। जब त्रियोग का वज्र किसी व्यक्ति की छाती पर आकर गिरता है, तब यदि वह सम्यग्दृष्टि है तो उसे धैर्य और शान्ति के साथ सहन कर लेता है। मिथ्यादृष्टि उस वज्र के

आघात से मर्माहत होता है, पीड़ित होता है और उसका हृदय टुकड़ा-टुकड़ा हो जाता है। अतएव सम्यग्दर्शन सांसारिक आघातों से रक्षा करने वाले अभेद्य और अमोघ कवच के समान है।

भद्र पुरुषो ! सम्यग्दर्शन के प्रभाव से ही सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है और सम्यग्ज्ञान प्राप्त होने पर भयानक से भयानक आघात भी मनुष्य को व्यथित नहीं कर पाता। अतएव सम्यग्दर्शन को लौकिक और लोकोत्तर-दोनों दृष्टियों से परम कल्याणकारी जानकर धारण करो और साधना के क्षेत्र में अग्रसर होओ। ऐसा करोगे तो यहाँ भी सुखी होओगे और आगे भी सुखी होओगे।

द्व्यावर }
२-५-५६ }

दर्शनविशुद्धि-भेदविज्ञान

सच्चा भगत बन जाऊँ, भगवान् तुम्हारा अब मैं ।

उपस्थित सुखाभिलाषी आत्माओ !

यह सर्वमान्य और निर्विवाद है कि संसार के सभी प्राणी अच्छी और हितकर वस्तु चाहते हैं। सब की इच्छा सुख के पदार्थों के लिए होती है। वे ऐसे ही पदार्थों की शोध में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। किन्तु सच्चा सुख क्या है और सुखाभास क्या है ? सुखजनक क्या है और दुःखजनक क्या है ? सारभूत क्या है और असारभूत क्या है ? इस बात का निर्णय करने के लिए निर्णायक बुद्धि की आवश्यकता है। भेदविज्ञान की निहायत जरूरत है। इस विवेक-बुद्धि के अभाव में मनुष्य सुखकर पदार्थों को ग्रहण करके सुखी नहीं बन सकता। अब प्रश्न है—भेदज्ञान क्या है ?

सार-असार पदार्थ आपस में मिले हुए हैं। जीवन का सम्मिश्रण हो रहा है। उनका पृथक्करण करना, अर्थात् सार को

एक ओर और असार को एक ओर करना और इस प्रकार दोनो की छँटनी कर देना भेदज्ञान का काम है ।

जब तक मनुष्य मे भेदज्ञान नहीं हो जाता, विवेकदृष्टि की जागृति नहीं हो जाती, तब तक वह सारभूत और सुखद पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसमे सार-असार के पृथक्करण की योग्यता ही उत्पन्न नहीं होती । मान लीजिए, एक अधे मनुष्य के सामने चौबीस प्रकार के अनाजो का सम्मिश्रण करके ढेर लगा दिया जाय । उस ढेर मे मूंग हो, मोठ हो, ज्वार हो, बाजरी हो, मक्का हो, गेहूँ हो और-और भी अनाज हो । फिर उस अधे से उन धान्यो को पृथक् करने के लिए कहा जाय, तो क्या वह ऐसा कर सकेगा ? नहीं । प्रथम तो दृष्टि अवरुद्ध होने के कारण उसे यही पता नहीं चलेगा कि इस ढेर मे किन-किन धान्यो का सम्मिश्रण हो रहा है ? कदाचित् पता चल जाय तो भी दृष्टिहीन होने से पृथक्करण करना उसके लिए बड़ा कठिन है । इसी प्रकार जो भेदविज्ञान से हीन है, जिसकी दृष्टि आवृत हो रही है, वह सार-असार पदार्थो का पृथक्करण नहीं कर सकता ।

ज्ञानगुण को आवृत करने वाला ज्ञानावरण कर्म है । ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय होने पर मनुष्य की ज्ञानार्जन करने के लिए की गई कड़ी से कड़ी मिहनत भी निष्फल सिद्ध होती है । एक विद्यार्थी बहुत मिहनत करता है, परिश्रम करता है, सतत् उद्यम करता रहता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती । उसे पाठ याद नहीं होता है । याद करता है और भूल जाता है । यह सब क्यों होता है ? ज्ञानावरण कर्म के उदय की तीव्रता ही इसका कारण है ।

इसके विपरीत जिस विद्यार्थी ने ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम किया है, उसकी बुद्धि में उसी परिमाण में तीव्रता आ जाती है। किसी-किसी की बुद्धि और स्मृति तो इतनी उग्र होती है कि एक बार पुस्तक देखते ही उसकी समझ में आ जाती है और पुस्तक का शब्द-शब्द उसको याद हो जाता है। लाला हरदयाल एम० ए० का नाम आपने सुना होगा। वह बड़े क्रान्तिकारी देशभक्त हो चुके हैं। भारत की स्वाधीनता के लिए कांग्रेस से पहले उद्योग करने वालों में उनकी मुख्य रूप से गणना होती है। वे बड़े ही आला दिमाग वाले माने जाते थे। उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि जब वे किसी पुस्तक का अध्ययन करते थे तो एक बार देखने से ही उन्हें वह कंठस्थ हो जाती थी।

आत्मा अनन्त ज्ञानमय है। उसमें एक पुस्तक को क्या अखिल विश्व को युगपत् हस्तामलकवत् जान लेने की शक्ति विद्यमान है। चाहिए उसका विकास !

हाँ, तो लालाजी की प्रखर बुद्धि, आला दिमाग और साथ ही उनकी देशभक्ति देखकर अंगरेजों ने उन्हें देश निकाला दे दिया। अंगरेजों को भय था कि यदि यह यहाँ रह जाएगा तो भारतीयों में जागृति उत्पन्न कर देगा, हमारे प्रभुत्व की जड़ों को हिला देगा और देश भर में तहलका मचा देगा। हमें यहाँ से विस्तर गोल करने पड़ेंगे और समुद्र पार भाग जाना होगा। इस भय से उन्हें निर्वासित कर दिया गया।

कहने का आशय यह है कि आत्मा में ज्ञान का असीम और अक्षय भांडार भरा है। कोई वस्तु नहीं जो आत्मा के ज्ञान की सीमा से बाहर रह सके। मगर उस ज्ञान को ज्ञानावरण कर्म ने आच्छादित कर लिया है।

सूर्य का कौन-सा ऐसा अंश है जहाँ प्रकाश नहीं है, ज्योति नहीं है और जिसमें प्रतिभा नहीं है ? सूर्य का अंग-प्रत्यंग प्रखर प्रकाश से परिपूर्ण है। किन्तु जब मेघ की काली-काली सघन घटाएँ घिर आती हैं तो वे सूर्य को आच्छादित कर देती हैं और उसके प्रकाश को दबा देती हैं। मगर याद रखिए, मेघ-घटाएँ कितनी ही निविड़ और सघन क्यों न हो, सूर्य के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकती, सूर्य के प्रकाश-स्वभाव को मिटा नहीं सकती, सिर्फ कुछ समय के लिए मूढ कर सकती है। इसी प्रकार ज्ञाना-वरण कर्म आत्मा के ज्ञानस्वभाव को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। वह आत्मा के ज्ञानगुण को दूर नहीं कर सकता। अगर आत्मा का ज्ञान-स्वभाव नष्ट हो जाय तो आत्मा का ही विनाश हो जाय, क्योंकि स्वभाव के अभाव में कोई पदार्थ ठहर ही नहीं सकता। अतएव न कभी ऐसा हुआ है और न होगा। इस चौरासी लाख योनियों वाले संसार में यदि कोई सबसे गिरी हुई अवस्था है तो वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय की है। इनका जीव बहुत पिछड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं कि 'एकेन्द्रिय' क्यों न कहा और 'सूक्ष्म एकेन्द्रिय' क्यों कहा ? मगर इन दोनों में बहुत अन्तर है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय ऐसे होते हैं कि अनन्त जीवों का एक ही शरीर होता है। एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय के पाप-पुण्य के भावों में बहुत बड़ा तारतम्य होता है। बादर एकेन्द्रिय जीवों के सब के शरीर भिन्न-भिन्न होते हैं, अर्थात् प्रत्येक जीव का अलग अलग शरीर होता है, किन्तु जो जीव साधारण एकेन्द्रिय या सूक्ष्म एकेन्द्रिय कहलाते हैं, वे एक ही शरीर में अनन्त रहते हैं। रहने वाले तो अनन्त हैं, पर मकान सब का एक ही है ! जो वस्तु बहुतों की समान होती है, वह उनकी साधारण वस्तु कहलाती है। अंगरेजी

मे उसे कॉमन कहते हैं। तो अनन्त जीवों का एक ही कॉमन शरीर होता है। कहा भी है—

साहारणमाहारी, साहारणमाणपाण गहण च ।
साहारणजीवाणं, साहारणलवस्वण भणिय ॥

अर्थात्—उन साधारण एकेन्द्रिय जीवों का आहार, श्वास, उच्छ्वास, जन्म-मरण आदि सब साधारण-कॉमन-ही होता है। अन्य एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा इन सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों के पाप का अधिक उदय है। इसी कारण कहा गया है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों का ज्ञान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। फिर भी उनमें चेतना का अंश विद्यमान है। उनमें दो कुज्ञान और एक दर्शन है, अर्थात् मति-श्रुत-अज्ञान और अचक्षुदर्शन है। यही वहाँ पर चेतना का लक्षण है।

यद्यपि वे जीव निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था में हैं, तथापि उनकी चेतना विद्यमान है। ज्ञानावरण कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह चेतना का समूल नाश कर दे। बादल में यह शक्ति नहीं कि वह सूर्य के प्रकाशमय स्वभाव को समाप्त कर सके। अगर जीव की चेतना सर्वथा आवृत हो जाय या नष्ट हो जाय तो जीव, जीव ही न रहे, अजीव हो जाय। किन्तु द्रव्य का कभी नाश नहीं होता तथा एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य के रूप में भी नहीं पलट सकता। प्रत्येक द्रव्य नित्य और अवस्थित है। हमें जो भी परिवर्तन दिखाई देता है, वह केवल पर्यायों का है, द्रव्य का नहीं और गुणों का भी नहीं।

ज्ञान को आच्छादित करने वाला ज्ञानावरणकर्म छह कारणों से बँधता है:—(१) ज्ञान की प्रत्यनीकता करने से (२)

ज्ञानदाता गुरु का नाम छिपाने से (३) किसी की ज्ञानप्राप्ति में अन्तराय डालने से (४) ज्ञान की आसातना करने से (५) ज्ञान और ज्ञानी के प्रति द्वेषभाव धारण करने से और (६) ज्ञान के प्रति योगो का विसंवाद करने से ।

सज्जनों ! अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आप ज्ञानी और बुद्धिमान् बने तो आप ज्ञान की प्रत्यनीकता न करें—ज्ञान के विरोधी तथा ज्ञानी के विरोधी न बने, उनके प्रति शत्रुता का भाव न रखें, किसी के ज्ञानार्जन में विघ्न न डालें, ज्ञान देने वाली किसी सस्था को बंद कराने का प्रयास न करें, किसी के ज्ञान के साधनों को नष्ट न करें, छिपाएँ नहीं, जिस ज्ञानवान् से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका नाम न छिपावे, यह न कहे कि मैंने तो अपने आप ही पढ़ लिया है, ज्ञान तथा ज्ञानवान् का अपमान या आसातन न करे और इसी प्रकार के कोई अन्य कार्य न करे ।

छह कारणों से बाँधा हुआ ज्ञानावरण दस प्रकार से भोगा जाता है । अर्थात् ज्ञानावरण का विपाक दस प्रकार से होता है—पाँच इन्द्रियों का आवरण और पाँच इन्द्रियों के ज्ञान का आवरण ।—किसी जीव को कान न मिलना श्रोत्रेन्द्रिय का आवरण है और कान के मिल जाने पर भी उनमें सुनने की शक्ति न होना श्रोत्रेन्द्रिय के ज्ञान का आवरण है । इसी प्रकार शेष चार इन्द्रियों का न मिलना और चार इन्द्रियों का ज्ञान न मिलना भी समझ लेना चाहिए ।

ज्ञानावरण कर्म के विशिष्ट क्षयोपशम से भेदज्ञान की प्राप्ति होती है, परन्तु दर्शनमोहनीयकर्म के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से उसमें समीचीनता आती है । समीचीन भेदविज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होता, तब तक सार-असार पदार्थों का पृथक्करण

नहीं किया जा सकता । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अध्या मनुष्य जैसे चौबीस प्रकार के धान्यों को अलग-अलग नहीं कर सकता, इसी प्रकार भेदविज्ञान के बिना श्रेयस्-अश्रेयस् का, सार-असार का या तत्त्व-अतत्त्व का पृथक्करण नहीं किया जा सकता । जिनके पास भेदज्ञान की शक्ति है, वही हंस-पुरुष इनका पृथक्करण कर सकते हैं, अन्य नहीं ।

दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं और एक पात्र में रक्खे हैं । आज ऐसे यत्र का आविष्कार हो गया है, जो बतला देता है कि इसमें इतना दूध और इतना पानी है । मगर कोई भी डंडा या कोई भी वांस डाल दिया जाय और माप हो जाय, यह संभव नहीं है । अथवा यो कह लें कि मिले हुए दूध और पानी को हंस पृथक् कर देता है । हंस की चोच में एक तरह की आम्लता होती है । ज्यों ही वह दूध-पानी में डाली जाती है, दूध फट कर गाढ़ हो जाना है और पानी ज्यों का त्यों तरल बना रहता है । इस प्रकार हंस की चोच में ऐसी तासीर है कि वह दूध और पानी को अलग-अलग कर दे । हंस बाहर से भी और अंदर से भी साफ है, उजला है । किन्तु काक की जो भीतर-बाहर से मैला है, चोच में वह शक्ति नहीं कि दूध पानी अलहदा-अलहदा कर सके ।

इसी प्रकार जिसमें समदृष्टि है, समीचीन विचारणा की शक्ति है, जिसकी विवेक बुद्धि जाग उठी है, वही सार-असार को पृथक् कर सकता है । यह पृथक्करण की शक्ति सम्यग्दृष्टि रूपी हंस में ही होती है, मिथ्यादृष्टि रूपी काक में नहीं ।

सम्यक्त्व कोई काली-पीली वस्तु नहीं है । वह तो अदर की चीज है । वह आत्मा की निधि है । मिश्री में जो अमधुरता

का अंश है, वह मिस्री के कारण नहीं, बल्कि मैल के कारण है। मिस्री के तो कण-कण में मधुरता भरी है। मिस्री का अस्तित्व ही मधुरता में है। अतएव हमें और कुछ भी नहीं करना है, जो आगन्तुक तत्त्व मिस्री की मिठास में बाधक है, उसका घातक है और जिसने मिठास में गड़बड़ी डाल रखी है, उसको दूर भ्रष्ट कर देना है। मिठास उसमें बाहर से भरना नहीं है। इसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी मिस्री स्वतः ही मीठी है।

तो सम्यक्त्व मिस्री है, अमृत है और मिथ्यात्व हलाहल विष है, जहर है। वह चेतना शक्ति को मूर्च्छित कर देने वाला मादक तत्त्व है। अमृत एक ही जन्म में सुखदायी होता है, परन्तु सम्यक्त्व अनन्त-अनन्त काल तक आत्मा को सुखी बनाने वाला है। अमृत की शक्ति परिमित है, सम्यक्त्व की शक्ति अपरिमित और अनन्त है। सम्यक्त्व के विषय में कहा है—

धनेन हीनोऽपि धनी मनुष्यो, यस्यास्ति सम्यक्त्वधनं प्रधानम् ।

धनं भवेदेकभवे सुखार्थं, भवे भवेऽनन्तसुखी सुदृष्टिः ॥

ओ पूंजीपतियो ! धनकुबेरो ! धन का अभिमान करने वालो ! तुम इन सोने चांदी और कागज के टुकड़ों से अपने आपको धनी मान कर गुमान कर रहे हो, धनकुबेर समझ रहे हो, परन्तु ज्ञानी जनो के वचन पर तनिक कान दो। सुनो वे क्या कहते हैं। यद्यपि लौकिक दृष्टि से सोना-चांदी धन कहलाता है और धन वाला धनवान् गिना जाता है, परन्तु धनवान् भी किसी दृष्टि से कंगाल होता है। आप पूछ सकते हैं कि धनवान् किस दृष्टि से कंगाल है ? पर भाई, मैं तो बनती हुई कह रहा हूँ। यह जो सोना-चांदी, हीरा-पन्ना आदि धन है, यह आत्मा की सम्पत्ति

नहीं है, इसकी बदौलत आत्मा समृद्धिशाली नहीं बनती, आत्मा को सुख नहीं मिलता। यही नहीं, इस धन के प्रति जब आसक्ति होती है तो आत्मा का असली धन-आत्मिक गुणों का हास होता है। इस दृष्टि से ऐसे धनवान् कगाल कहलाते हैं। इसके सिवाय धन के भद्र में छुके हुए धनवान् का धन कहीं तक साथ देता है, यह तो सभी लोग जानते हैं। यह तो अधिक से अधिक एक भव तक साथ देता है और कभी-कभी इतना भी साथ नहीं देता। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मेरा धन जिन्दगी भर मेरा साथ देगा ही देगा। संभव है, यह बीच में ही लात मारकर अलग हो जाय ! आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि आज जो लखपति और करोड़पति है, कल ही उसका मामला खत्म हो जाता है। वह बदनी (लक्ष्मी) कहती है—‘बदनी कहे मैं बड़ी सुरंगी, रात को सेठानी सोई ओढ़ पहन कर सबेरे रह गई नंगी।’

शाम को सेठानीजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर मण्डित आभूषण धारण किये, जरी के वस्त्रों का परिधान किया, और फूली नहीं समाई। मगर रात में सेठजी को टेलीफोन मिला, वम्बई में दिवाला निकल गया और सारा मामला समाप्त हो गया ! सब गुड़ गोबर हो गया। जो सेठानी सोने से पीली हो रही थी, वही अब दूसरे रंग में पीली पड़ गई ! देखो, यह माया बड़ी ही चंचला है। यह साथ देने वाली नहीं है। यह कोई राजी-मती के समान पतिव्रता सन्नारी नहीं है, जो केवल मन से अगी-कार करने पर ही त्याग नहीं, किन्तु यह लक्ष्मी सदासुहागिन कुलटा नारी है। इसके लिए बहुत घर खुलते हैं। यह एक की बन कर रहने वाली नहीं है। हाँ, मनुष्य का पुण्य प्रबल हो और भाग्य का उदय हो तो साथ दे सकती है, किन्तु एक भव तक ही। धन एक भव से ज्यादा सुख नहीं दे सकता। ऐसा सौभाग्य भी

किसी विरले ही को मिलता है, मगर एक भव से ज्यादा तो किसी भी अवस्था में साथ जा ही नहीं सकता ।

मगर सम्यग्दृष्टि की बात निराली है । वह भव-भव में उस आनन्द का उपभोग करता है, जिसका कभी नाश नहीं होता । अतएव सच्चा धनी कौन है ?

यस्यास्ति सम्यक्त्व धन प्रधानम् ।

जिसके पास सम्यक्त्व रूपी प्रधान धन है, वही वास्तव में धनी है, भले ही उसके पास लौकिक लक्ष्मी न हो । क्योंकि असली सम्पत्ति, जो साथ जाने वाली है, उसके पास है तो आशय यह हुआ कि चाहे कोई करोड़पति अथवा अरबपति ही क्यों न हो, अगर वह सम्यक्त्व रूपी लक्ष्मी से रहित है, तो धनी नहीं है । वह यदि ज्यादा धन इकट्ठा कर लेगा तो और भी ज्यादा पाप बढ़ा लेगा । इसके विपरीत अगर वह समकित्ती है तो अवश्य धन का सदुपयोग करेगा । मूर्ख मनुष्य के पास यदि अमृत पहुँच जाय तो वह खराबी कर सकता है, और वैद्य के पास यदि विष भी पहुँच जाय तो वह भी अमृत का काम करता है । समकित्ती के पास धन होता है तो वह उससे चतुर्विध सघ की सेवा करता है और बिगड़ी को बनाता है, मगर आज तो सघवत्सलता दूर होती जा रही है । आज जो भगवान् का श्रावक कहलाता है और जिसके पास जीवन के उच्चकोटि के सब साधन विद्यमान हैं, उस सम्यग्दृष्टि होने का दावा करने वाले के पास-पड़ोस में दूसरा सम्यग्दृष्टि श्रावक दुखी हो रहा है, जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रहा है, अंतिम श्वास पूरे कर रहा है, और धन के अभाव में निरुपाय है, वह उसे दुखी देख कर भी पसीजता नहीं है, उसके

दिल में करुणा का प्रवाह नहीं बहता, तो समझ लीजिए कि वास्तव में वह समकिति नहीं है। शास्त्रकारों ने सम्यक्त्व के पाँच लक्षण बतलाये हैं—(१) शम (२) सवेग (३) निर्वेद (४) अनुकम्पा और (५) आस्था।

एक लक्षण होता है और एक लक्ष्य। जिसको जानना हो, पहचानना हो, वह लक्ष्य कहलाता है और जिस निमित्त से, जिस चिह्न से या जिस विशेषता से वह जाना-पहचाना जाय, उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण दो प्रकार के हैं—(१) आत्मभूत और अनात्मभूत। जो लक्षण, लक्ष्य से पृथक् न हो सकता हो, लक्ष्य का ही गुण-धर्म हो, वह आत्मभूत लक्षण कहलाता है, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता। उष्णता, अग्नि का गुण है और वह अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, अतएव वह आत्मभूत लक्षण है। अनात्मभूत लक्षण, लक्ष्य से पृथक् हो सकता है। जैसे किसी ने कहा—जिसके सिर पर पगड़ी है, वह देवदत्त है। यहाँ देवदत्त लक्ष्य है और सिर पर पगड़ी लक्षण है, क्योंकि इस पहिचान से देवदत्त को पहचाना जाता है। मगर पगड़ी देवदत्त के सिर से अलग भी हो सकती है। वह अग्नि की उष्णता के समान अभिन्न नहीं है। अतएव इस प्रकार के लक्षण को अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जिन धर्मों से या जिन चिह्नों से सम्यक्त्व की पहचान होती है, वे समकित के लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षण पाँच हैं, जिनका नामोल्लेख अभी किया जा चुका है।

सम्यक्त्व का पहला लक्षण शम या शम है। समभाव होना, शान्ति होना, कषायों का उपशमन होना सम्यक्त्व का पहला लक्षण है। समकितधारी की गति भी शम होती है, अर्थात् सम्यग्दृष्टि की गति में सरलता होती है, वक्रता नहीं होती। जैसे

रेल या मोटर का चालक (ड्राइवर) होता है, तो यह उसके हाथ की बात है कि वह रेल या मोटर को धीमी रफ्तार से अथवा तेज रफ्तार से चलावे और सीधी चलावे या टेढ़ी चलावे। कुशल चालक सीधी चाल से ही चलाता है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि की जीवन संबंधी जितनी भी क्रियाएँ हैं, उन सब में एक प्रकार का सीधापन होता है। उसमें ४२० नहीं होता, घुमाव-फिराव नहीं होता उसका समस्त व्यवहार सरलतापूर्ण होता है। वह 'यथावादी तथा कारी' होता है। जो कहता है, वह करता है। ऐसा नहीं कि कहने की दुनिया और हो तथा करने की दुनियां कुछ और हो। हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और हो।

ऐ भुजंग ! ऐ विषधर ! तू बांवी से निकल कर चाहे उलटा सीधा चल, वक्र चाल से चल, यह तेरी मर्जी है, किन्तु बाबी में प्रवेश करना होगा तो सीधा ही प्रवेश करना होगा। इसी प्रकार जिसे अपने में आना है, आत्मा में रमण करना है और शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि करना है, उसे सीधा होना ही पड़ेगा। वहाँ वक्रता से काम नहीं चल सकता।

सम्यग्दृष्टि पुरुष के अन्तःकरण में एक ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसका भुकाव मोक्ष की ओर रहता है, उसका वेग सही दिशा में होता है। वह वैभव की गोद में क्रीड़ा करता हुआ भी उससे अन्तस् में अलिप्त रहता है। कहा भी है—

सम्यग्दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।

अन्तस से न्यारो रहें, ज्यों घाय खिलावे बाल ॥

घाय बालक को खिलाती-पेलाती है और माता के समान व्यवहार करती है, मगर भीतर ही भीतर जानती है कि यह

बालक मेरा नहीं है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव संसार के समस्त पदार्थों को अपने से भिन्न समझता है ।

सम्यग्दृष्टि का हृदय पाषाण के समान कठोर नहीं होता, वरन् नवनीत की नाई अतिशय मृदुल होता है । जिसके सामने कोई प्राणी कष्ट से विलविला रहा है, व्यथा से आक्रन्दन कर रहा है, दर्द का मारा छटपटा रहा है और एक आदमी उसे देख रहा है और देख कर अपनी राह पर सीधा चला जा रहा है और फिर भी सम्यग्दृष्टि होने का दावा करता है, उस दुखिया का दुख दूर नहीं करता, तो शास्त्र कहता है कि उसका दावा भूठा है । वह सम्यग्दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसका दिल फौलाद का है । उसमें मनुष्यता का भी गुण नहीं है । समकित्ती होना तो दूर रहा, मनुष्यत्व का भी वहाँ टोटा है ! सम्यग्दृष्टि के अन्तःकरण से करुणा का निर्मल एवं शीतल प्रवाह निरन्तर भरता रहता है और वह प्रवाह सन्तप्त जीवों के सताप को दूर करके उन्हें शान्ति पहुँचाता है । वह दुखी को देख कर स्वयं दुःख का अनुभव करने लगता है और जहाँ तक उसकी शक्ति है, दूसरों के दुःख का निवारण करने में कोई कोर-कसर नहीं रखता ।

आत्मा अमूर्त है और सम्यक्त्व भी अमूर्त है । फिर कैसे उसका अस्तित्व जाना जाय ? उसे जानने और पहचानने के लिए क्रियाएँ ही कसौटी का काम देती हैं । हृदय में दया होगी तो वह छिपी नहीं रहेगी । उसकी झलक चेहरे पर आये बिना नहीं रहेगी और फिर क्रिया के रूप में भी अवश्य परिणत होगी । हृदय में हर्ष और विषाद की जो तरंगें उठती हैं, क्या वे छिपी रहती हैं ? नहीं—

वक्त्रं वक्ति हि मानसम् ।

मनुष्य का चेहरा ही उसके मन की बात प्रकट कर देता है। सुखी और गम की झलक बाहर आये बिना नहीं रहती। चेहरे को देख कर जाना जा सकता है कि इसके दिल में हर्ष है या विषाद है ! इसी प्रकार अनुकम्पा सम्यग्दर्शन का लक्षण है। अगर अनुकम्पा नहीं है तो समझ लीजिए कि वहाँ सम्यग्दर्शन भी नहीं है।

देहली से आगे बाग प्रदेश की बात है। हमारे दादागुरु श्री मयारामजी महाराज बांगर प्रान्त के अन्तरगत बडोदाग्राम के थे। तेरह जैन साधु एक ही गली के हुए जो जमींदार जाट जाति के थे। आप ओसवाल है और आपको जन्मतः जिनधर्म की प्राप्ति हुई है। मगर आप तप्पडघस हो, चिकने घड़े हो, ठठरे के कबूतर के समान हो। कबूतर वही रहता है जहाँ रोज ठक्-ठक् की आवाज होती रहती है। वह सोचता है—यहाँ तो यह रोज-रोज का धंघा है, मैं कहाँ जाऊँ ? वह उस आवाज का अभ्यस्त हो जाता है और उसकी उपेक्षा करता है। इसी प्रकार आपकी भी इस धर्म के प्रति उपेक्षासी हो रही है। मगर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वे तेरह साधु आला दर्जे के त्यागी और तपस्वी थे। वे साधारण साधु नहीं थे।

एक दिन एक विशेष घटना घटित हो गई। उस गाँव के बाहर एक तालाब था। वहाँ एक लड़का अपनी भैस को पानी पिलाने गया। भैस को पानी बहुत प्रिय लगता है। आधुनिक प्राणीशास्त्रवेत्ताओं का कथन तो यह है कि किसी बहुत प्राचीन काल में यह जलचर जीव था, जिसे मनुष्यों ने स्थलचर बना लिया है। जो भी हो, भैस पानी पीती-पीती तालाब में चली गई। लड़के ने बहुत कोशिश की, पर भैस ने बाहर निकलने का नाम

भाइयो ! वह जाटो का गाँव था । उन लोगो के क्रोध का पार न रहा । उन्होंने सोचा—ऐसी भयकर श्रद्धा वालो का गाँव से से खोज ही मिटा दें ! ऐसे पापियो का-दर्शन भी नहीं करना चाहिए । हाय हाय, आँखो देखते बालक मर गया और निर्दय ने बचाने की कोशिश तक नहीं की ।' एक बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ । भाग्य की बात है कि उस समय श्रीमयारामजी महाराज, जिनका जन्म उसी ग्राम का था, वही विराजमान थे । अगर वे न होते तो बड़ा ही अन्तर्ध हो जाता, न जाने कितनो का कत्ले-ग्राम हो जाता । मयारामजी म० तीन भाई थे और तीनों ने रीक्षा अंगीकार कर ली थी । वे गृहस्थावस्था में वहाँ के नंबरदार-रामीदार थे और ग्रामवासी उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे ।

श्री मयारामजी महाराज के कानो तक यह बात पहुँची तो उन्होंने गाँव के मुखिया लोगो को समझाया । कहा—'जो होना था, हो चुका । उसने अच्छा नहीं किया—मनुष्यता का परिचय नहीं देया । खेद है कि उसके सामने एक मनुष्य मर गया और वह बड़ा-खड़ा देखता रहा । मगर आप ऐसा करेंगे तो खूनखराबी होगी । आप दयावान् है तो आपको दया ही दिखलानी चाहिए । जो मर चुका है, वह अब किसी भी प्रकार वापिस नहीं आ सकता ।' इस प्रकार समझा-बुझा कर जाटो को शान्त किया ।

भद्र पुरुषो ! कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी आत्मा में सम्यग्दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ होगा, वह इस प्रकार खड़ा-खड़ा देखता नहीं रहेगा । वह 'आ जा, तिरजा' कह कर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझेगा । वह अपने प्राणो को जोखिम में डाल कर भी मरते की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा । मगर ऐसे कर्तव्यहीन प्राणी भी सम्यक्त्वी होने का दावा करते हैं । उनका यह दावा वैसा ही है जैसे कोई वेश्या सती होने का करे ।

तो सज्जनो ! अनुकम्पा सम्यग्दर्शन का लक्षण है । जिसमें सम्यग्दर्शन होगा, उसके हृदय रूपी हृद से दया की विमल मन्दाकिनी फूटे बिना नहीं रहेगी ।

सम्यक्त्व का पाँचवाँ लक्षण आस्था या आस्तिक्य है । दोनो का अभिप्राय एक है । स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, परलोक आदि पर श्रद्धा रखना आस्तिक्य है और जिनेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित तत्त्वो पर श्रद्धा रखना आस्था है । सम्यग्दृष्टि का एक पक्का निश्चय होता है—

तमेव सच्चं नीसकं, जं जिरोहिं पवेइयं ।

—श्रीमदाचारांग सूत्र,

अर्थात्—वीतराग प्रभु ने जो भाव जिस रूप में फर्माये हैं, वही सत्य हैं और उनमें लेश मात्र भी संशय के लिए अवकाश नहीं है ।

किन्तु आज का बुद्धिवादी प्रत्येक वस्तु को अपनी ही अक्ल पर तोलना चाहता है । जैन सिद्धान्तों में इतनी दृढता और सबलता है कि वे तर्क या बुद्धि की चुनौती से घबराते नहीं । जैनाचार्य तो डंके की चोट कहते हैं कि—

युक्तिमद् वचन यस्स, तस्य कार्यः परियहः ।

जिसका वचन युक्तियुक्त हो, तर्कसंगत हो और बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे, उसे ही तू स्वीकार कर और इस विषय में पक्षपात मत कर । किन्तु चाहे जो चाहे जिसकी परीक्षा तो नहीं कर सकता । कूँजड़े में रत्नों की परीक्षा करने की योग्यता नहीं है । उसे जौहरी की बात पर विश्वास करना पड़ेगा । सारांश यह

है कि परीक्षा करने से पहले परीक्षक को योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

बाल कब कहता है कि तुम हम को न तोलो। मगर उसे तोलने के लिए कौंटा तो तुम्हारे पास होना चाहिए ! लकड़ी नोलने के कौंटे पर बाल को तोलोगे तो क्या पाओगे ? इसी प्रकार हे अल्पज्ञ ! तेरी तराजू में कहाँ है वह शक्ति जो तू सर्वज्ञकथित सूक्ष्म भावों को तोलने की सोचता है ? इसलिए तू जितना तोल सके, उतना ही तोल। सब वस्तुएँ तेरी बुद्धि-तुला पर तुलने लायक नहीं है। तेरे पास सूक्ष्म प्रज्ञा का वह बारीक कौंटा नहीं है, जिस पर बाल का अग्रभाग तोला जा सके। अर्थात् सूक्ष्म तत्त्व की परीक्षा की जा सके। सूक्ष्म भावों को तोलने की योग्यता प्राप्त करने के लिए चिरकालीन साधना चाहिए जन्म-जन्मान्तर की तपस्या चाहिए और अन्तरात्मा में जागृति चाहिए। तू तत्त्व को तोलना चाहता है तो तेरा अभिनन्दन है, पर पहले तुला हासिल कर और फिर तोल। बाल को हथेली पर तोल कर मत कह दे कि इसमें तो गुरुत्व ही नहीं है—वजन ही नहीं है।

सज्जनो ! यदि छद्मस्थ केवली-कथित सब बातों को जान ले तो केवली और छद्मस्थ में फर्क ही क्या है ? यदि समुद्र का पानी तालाब में समा जाय तो समुद्र को समुद्र कौन कहे ? अल्पज्ञ का ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान में समाविष्ट हो सकता है, पर सम्पूर्ण ज्ञान अल्पज्ञान में कैसे समाएगा ? इस प्रकार श्रद्धा रक्खे बिना मनुष्य के लिए और कोई चारा ही नहीं है। सम्यग्दृष्टि परीक्षागम्य भावों पर परीक्षा करके श्रद्धा रखता है और जो भाव परीक्षा के क्षेत्र से बाहर होते हैं, जिनकी वह परीक्षा नहीं कर सकता, उन पर सर्वज्ञ-वीतराग के आदेश-उपदेश से श्रद्धा रखता

है। यह सम्यक्त्व का आस्था या आस्तिक्य रूप पाँचवा लक्षण है, जो सम्यग्दृष्टि में अवश्य होता है।

जहाँ सम्यक्त्व है, वहाँ यह पाँच लक्षण होते ही हैं। इसी प्रकार जहाँ भेदविज्ञान होगा, वहाँ सम्यक्त्व होगा। सम्यक्त्व के बिना सार-असार, आत्मा-अनात्मा आदि का पृथक्करण नहीं किया जा सकता और यदि किया जायगा तो वह समीचीन नहीं होगा—भ्रमपूर्ण होगा। तो सम्यक्त्व अमृत है और मिथ्यात्व गरल है। गरल अर्थात् जहर तो एक ही भव में मारता है, मगर मिथ्यात्व अनन्त भवों में मारता है। ग्यारह अर्गों और भिन्न दस पूर्वों के पाठी भी मिथ्यात्व के प्रभाव से एकेन्द्रिय में चले गये। सम्यक्त्व दिन है तो मिथ्यात्व अमावस्या की काली रात है। अथवा यो कह ले कि सम्यक्त्व जीवन है और मिथ्यात्व मरण है। संसार में सम्यक्त्व से बढ़ कर कोई सम्पत्ति नहीं है। कहा भी है—

अप्राप्ते बोधिरत्ने तु, चक्रवर्त्येपि रङ्गवत् ।
सम्प्राप्ते बोधेरत्ने तु, रङ्गोऽपि स्यात्ततोऽधिकः ॥

अर्थात्—जिसे सम्यक्त्व रूपी रत्न प्राप्त नहीं हुआ वह चक्रवर्ती भी दरिद्र के समान है और सम्यक्त्वरत्न प्राप्त करने वाला दीन दरिद्र भी चक्रवर्ती से कहीं बढ़ कर है।

जो मनुष्य मिश्रपथी होता है, समझना चाहिए कि उसे भी भेदज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। वह न इवर का रहता है, न उवर का रहता है। उनके विषय में यही लोकोक्ति चरितार्थ होती है कि—न तो जार ही मिला, न भरतार ही मिला। अथवा 'धोबी का कुत्ता घर का न घाट का।' अतएव विवेक-ज्ञान प्राप्त

करके सार और असार का पृथक्करण कर लेना चाहिए। सत्य-असत्य का निर्णय करके सत्य को ही शिरोधार्य करना चाहिए। जैसे मूपड़ा अनाज में से सारे कूड़े-कचरे को फटक कर साफ कर देता है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि में जो भेदज्ञान होता है, वह सत्य एवं सार को ग्रहण कर लेता है और असत्य एवं असार को फैंक देता है। यह सम्यग्दृष्टि की विशेषता है।

प्रश्न हो सकता है कि जिस सम्यक्त्व की इतनी-अधिक महिमा बतलाई गई है, उसके प्राप्त हो जाने पर सम्यग्दृष्टि को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सम्यग्दर्शन होने पर सम्यग्दृष्टि के लिए सात स्थानों के ताले लग जाते हैं। प्रथम तो वह नरकगति में नहीं जाता, उसे नरकायु का बंध ही नहीं होता। दूसरे, तिर्य चगति में भी नहीं जाता। उसे स्त्रीवेद का भी बंध नहीं होता, अर्थात् वह स्त्री शरीर से उत्पन्न नहीं होता। उसे घूँघट में घुट-घुट कर जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। और चांदनी में भी दम घोटना नहीं पड़ता।

जोधपुर में तो मैंने नया ही नमूना देखा। वहाँ दो प्रकार के ओसवाल हैं—एक दरबारी, दूसरे बाजारी। सरकारी मुलाजिम, अहलकार वगैरह दरबारी कहलाते हैं। इन दरबारी लोगों के घर की ७० वर्ष की बुढ़िया भी होगी तो चाँदनी में आएगी। चाँदनी कहते हैं एक प्रकार के कपड़े के पर्दे को, उसे चाँदनी कहना चाहिए या अधेरी, यह समझ में नहीं आता। एक बड़े-से कपड़े में चार-पाँच बहिने घुस जाती है और पूरी तरह उसमें बंद हो जाती हैं। ड्राइवर के रूप में एक बुढ़िया उन्हें खींचती-खींचती ले आती है। उस समय का नजारा अजीब होता है। गिरती पड़ती ठोकरें खाती, वे स्थानक में आती हैं। पता नहीं उन पर क्या

मगर ऐसा तभी हो सकता है जब एक दृष्टि और एक ही तरीका हो । जो मिश्रपंथी है, वे न हिन्दुस्तान में है और न पाकिस्तान में है, किन्तु बीच में ही लटक रहे हैं । उनकी दशा बहुत बुरी होती है । वे मुरादावादी लोटे के समान होते हैं ।

एक बार पशुओं और पक्षियों में झगड़ा हो गया, संघर्ष छिड़ गया । पक्षी आकाश में उड़ते हैं और पशु पृथ्वी पर चलते हैं । पक्षी कहते थे कि हम तुमसे ऊँचे हैं और पशुओं का कहना था कि हम तुम से बड़े हैं । पशुओं का दावा था कि हमारा शरीर तुमसे बहुत बड़ा है और हम अधिक शक्तिशाली भी हैं, अतः हम बड़े हैं । पक्षी कहते थे—हम विराट व्योम में विचरण करने वाले हैं । तुम तो चार हाथ भी ऊँचा नहीं उठ सकते । आज इस ऊँच नीच के अभिनिवेश ने संसार में संघर्ष उत्पन्न कर दिया है ! लोग ऊँचा बनने के लिए तो प्रयत्न करते नहीं, उच्चता का दावा करते हैं, अभिमान करते हैं और ऊँचे कहलवाना चाहते हैं ।

हाँ, तो लिखने वाला लिखता है कि दोनों की शक्ति की आजमाइश हुई । दोनों में लड़ाई छिड़ गई । अक्सर ऐसा आया कि पक्षियों की हार होने लगी और पशुओं की विजय होने लगी । उस समय चमगादड़ पक्षी ने, जो पेड़ों पर उलटा लटकता है, विचार किया कि काम बिगड़ रहा है । हम पक्षियों की हार होने लगी है और सभी एक-एक करके, मैदान छोड़ कर भागे जा रहे हैं । अब क्या हाल होगा ? किन्तु चमगादड़ अक्सरवादी था । वह पशुओं की विजय होती देख, पक्षियों के दल को छोड़ कर पशुओं के दल में मिल गया । उसने कहा—मैं तुम्हारे दल में रहूँगा । पशु बोले—नहीं, हमारे अन्दर तुम्हारा काम नहीं । तुम्हारे साथ हमारा मेल नहीं बैठ सकता । तुम अपनी ही विरादरी में रहो ।

मगर चमगादड़ बड़ा चतुर था। वह पशुओं को चकमा देने लगा, बड़ी सफाई और चतुराई और वाक्पटुता से काम लेने लगा। वह बोला—अत्यन्त खेद की बात है कि आपने इस महत्त्वपूर्ण विषय में गंभीर विचार नहीं किया। आप मुझे पत्नी कहते हैं, पर इस कथन का आधार क्या है ? कभी आपने सोचा भी है ?

पशु बोले—भाई, तुम उड़ते हो, इस कारण पत्नी हो।

चमगादड़ ने कहा—उड़ने के कारण मुझे पत्नी समझते हो, परन्तु क्या कभी पत्नी के मुंह में दाँत देखे हैं ? और कभी किसी पत्नी के बच्चे को दूध देते देखा है ? - मेरे मुंह में दाँत भी हैं और हम अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। अतएव आपको मानना चाहिए कि मैं आपकी ही जाति का हूँ—पशु हूँ, पत्नी नहीं।

इस पर उस चमगादड़ ने पशुओं को निरुत्तर कर दिया। वह पत्नी भिट कर पशु हो गया। उसने सोचा—खैर रही कि मेरी बात ठीक ठिकाने बैठ गई। किन्तु पाप की जड़ अधिक समय तक हरी नहीं रह सकती। रेत की दीवार पर क्या कभी मद्दल का निर्माण हो सकता है ? कागज की नैया पर सवार होकर क्या कोई महासागर पार कर सकता है ? ऐसा न कभी हुआ, न होगा।

भाइयो ! संसार परिवर्तनशील है। इसमें किसी का समय सदा एक-सा नहीं रहता। 'चक्रवत्परिवर्तन्ते, दुःखानि सुखानि च।' सुख और दुःख गाड़ी के पहिये के समान घूमते ही रहते हैं। दोनों दलों में पुनः संघर्ष शुरु हुआ और इस बार परिस्थिति बदल गई। पक्षियों ने चोंचें मार-मार कर पशुओं की नाक में दम कर दिया। पशुओं को बुरी तरह घायल कर दिया। पशु रक्तभूमि त्याग कर भागने लगे। पासा पलट गया।

चमगादड़ के सामने पुनः समस्या खड़ी हो गई । उसने सोचा—बड़ी मुश्किल से यहाँ पैठ जमाई थी, परन्तु देखता हूँ कि अब यहाँ भी मेरा काम नहीं चलेगा । सोचता था अनायास ही विजयी दल मे सम्मिलित होकर आराम की सांस लूँगा, परन्तु यहाँ तो बाजी ही बदल गई । ऐसा न हो कि मेरी भी कम्बख्ती आ जाय । इस प्रकार सोच कर वह पशुओं का दल त्याग कर पक्षियों के दल में मिलने के लिए आया । उसने कहा—मैं तो इधर ही रहूँगा । पक्षी कहने लगे—अरे गद्दार ! जातिद्रोही ! सघ-द्रोही ! कृतघ्न ! हमारी जाति में तेरे जैसे के लिए कोई स्थान नहीं है । अपना भला चाहता है तो यहाँ से नौ दो ग्यारह हो जा ।

सज्जनों ! चमगादड़ के समान क्या स्वार्थी लोगो का भी कोई सिद्धान्त है ? उनके लिए तो यही कहा जा सकता है—

जहाँ देखा तवा परात, वंही गुजारी सारी रात ।

यही उनके जीवन का आदर्श होता है । उनके अन्तःकरण में देव, गुरु और धर्म के प्रति कोई मान-सन्मान नहीं होता । अभी वह कहता है—फलां मेरे गुरु है और अभी—अभी उन्हें भी धता वता देता है । उन्हें भी अंगूठा दिखलाने में देरी नहीं लगाता । नया गुरु और नया धर्म बना लेता है । मगर याद रखिए, इस प्रकार के मनुष्यों को, चमगादड़ों की तरह धत्ता ही मिलता है और आखिर उन्हें तिरस्कृत होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है ।

अब वह चमगादड़ लज्जा का मारा न तो पशुओं में ही जा सकता है और न चमगादड़ों में ही । उसे पहाड़ों की कन्दराओं

मे मुँह छिपा कर बैठना पड़ता है, जहाँ किसी की दृष्टि न पड सकती हो। वह दिन भर मुँह उलटा लटकाये पडा रहता है। बाहर निकले तो किस मुँह से ? वह मुँह दिखलाने लायक कहाँ है ? रात्रि मे जब सब पशु-पक्षी आराम करते है, तब चुपचाप निकल कर पेट का गुजरान करके वापिस लौट जाता है।

सज्जनो ! इस उदाहरण का आशय आप समझे ? न समझे हो तो मैं क्या करूँ ? मेरी आवाज तो सारे लोकाकाश में व्याप्त हो गई। भाइयो ! जो चालबाज होते हैं, जो अवसरवादी होते है, वे न इधर के रहते है, न उधर के रहते हैं। उनकी दशा चमगीदड़ के समान होती है। वे न दीन के रहते है, न दुनिया के रहते है। उन्हें मुँह दिखलाना भी मुश्किल हो जाता है। अतएव आप लोग ढिलमिल नीति न रक्खे। इधर या उधर, किसी एक तरफ रहो। अवसरवादी मत बनो।

सज्जनो ! हमने श्रमणसघ बड़ी मिहनत करके बनाया है। सब पदवीधारको ने अपनी-अपनी आचार्य और उपाध्याय आदि पदवियो का, जो वर्षों से चली आ रही थीं, परित्याग कर दिया। यह सब किसलिए किया गया ? धर्म और शासन की उन्नति के लिए। अत्यन्त परिश्रम करके यह कड़ियां जोड़ी गई है। किन्तु जोड़ने वाले जोड़ते है और तोड़ने वाले तोड़ते है। सीने वाला दर्जी एक बालिशत सीकर तैयार करता है और फाड़ने वाला क्षण भर में फाड डालता है। आज कड़ियो को जोड़ने वाले कम और तोड़ने वाले ज्यादा हैं। मगर याद रखना तोड़ने वालो ! तुम्हारी भी नार मे वही दशा होगी। उप पक्षी को तो कदाचित् कोई स्थान मिल जाय, मगर तुम्हें भूमण्डल पर कोई स्थान नहीं

मिलेगा । संघ में फूट डालना, वैमनस्य बढ़ाना, विसंवाद उत्पन्न करना और संघ के उत्थान में रोड़ा अटकाना बड़े से बड़ा पाप है और इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं हो सकता । जीवन की यह कड़ियाँ, यह लड़ियाँ बार-बार मिलने वाली नहीं हैं । अतएव आपकी एक ही नीति होनी चाहिए । श्रमणसंघ को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्न करना आपका कर्तव्य है । गांधीजी एक ही थे, किन्तु उन्होंने अपनी दृढ़ निष्ठा से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े भारत में हिला दी थी और फिर उखाड़ कर फेंक दी । तुम कितने ही होओ, मगर किसी प्रकार के प्रलोभन में पड़कर मार्गच्युत न होना, फिसल न जाना । आपको अपने प्रिंसिपल से—ध्येय से, आदर्श से, तिल भर भी नहीं हटना चाहिए । अगर आपकी आस्था में दृढ़ता है तो आपको डिगाने वाला कोई नहीं । भूल न जाना, आपको उन धर्मनिष्ठ श्रावकों की परम्परा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, जिन्हें देव और दानव भी अपने पथ से नहीं डिगा सके थे और जिनकी दृढ़ता के सामने देवों को भी हार माननी पड़ी थी । अतएव आपका विचार, आपकी नीति, सब में एकरूपता होनी चाहिए ।

सज्जनो ! यह दुरंगी चाल कौन चलता है ? जो चमगीदड़ के समान प्रवृत्ति वाले हैं, वही दोहरी नीति बरतते हैं । जो धर्म की और संघ की उन्नति चाहते हैं, वे सीधी चाल ही चलते हैं । जैन-धर्म की नीति सदैव शुद्ध रही है, अतएव आपको जागरूक रहना चाहिए ।

सज्जनो ! एक प्रासंगिक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है । आप बहुत आग्रह करके मुझे यहाँ लाए

हैं। मैंने आपकी प्रार्थना को प्रधानता दी है। किन्तु एक बात मेरी समझ में नहीं आती। प्रवचन का समय आपके साथ विचार विमर्श करके, आपकी सुविधा का विचार रखते हुए निश्चित किया गया है। फिर भी अनेक बहिनें बीच में ही उठकर चली जाती हैं। यह सभा का अपमान समझा जाता है। अगर बहिनें सिर्फ सामायिक करने आती हैं, तो वह तो घर पर भी हो सकती है। फिर वे सभा में गड़बड़ क्यों मचाती हैं? इससे पहले, दूसरी जगह, मेरे प्रवचन में ऐसी बात नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि सब लोग सामूहिक रूप में, शान्ति के साथ, मनोयोग को स्थिर करके वीतराग की वाणी का रसास्वादन करें। इस प्रकार के व्यवहार को मैं उपेक्षाबुद्धि का सूचक समझता हूँ। वीतराग की वाणी का सार आपको सुनाया जाता हो और आपके गुरु उसे आपको सुना रहे हों और आप बीच में ही उठ कर चल दें, यह मेरे लिए असहनीय है। इससे मेरी सभा का शृङ्गार बिगड़ जाता है। तुम्हारा स्थान खाली हो गया तो मेरा स्थान भी खाली हो गया। शान्त और जमे हुए वातावरण में सुनाने की जो उमंग होती है, वह बिखरती हुई सभा में नहीं रह जाती। यह स्वाभाविक है। अतएव मेरी सूचना है कि आप इस गड़बड़ को नियंत्रित कीजिए, अन्यथा यह चीज आपके लिए विचारणीय हो जाएगी। बहिनो! आज गुजर गई तो गुजर गई, किन्तु कल से ऐसी घटना अक्षम्य होगी। प्रभु की वाणी का अपमान मैं सहन नहीं करूँगा। भाइयो! आप अपने-अपने घरों में यह बात सबको समझा दें।

जिसे सभा संबंधी साधारण विवेक भी नहीं, उसे भेद-विज्ञान जैसी उच्च कोटि की वस्तु कैसे प्राप्त होगी? आपको तो बहुत ऊँचा उठना है। भेदज्ञान प्राप्त करके सम्यक्त्व को धारण

करना है और उससे भी आगे बढ़ते जाना है। जो महाभाग विवेक प्राप्त करके, भेदविज्ञान प्राप्त करके सम्यक्त्व रूपी रत्न को धारण और पालन करते हैं, वे संसार-समुद्र से पार होकर अनन्त सुख के भागी होते हैं।

व्यावर }
३-८-५६ }

दर्शनविशुद्धि की योजना

अरिहंत अरिहंत, अरिहंत अरिहंत ।
अरिहंत अरिहंत, अरिहंत भगवंत ॥

बहिनो और भाइयो !

साधना के क्षेत्र में सबसे मुख्य जो साधन है, वह सम्यक्त्व है। इसी विषय पर विचार चल रहा है। कल मैंने बतलाया था कि समकित बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। वह आत्मा की निधि है, आत्मा की विभूति है और आत्मा का ही निज स्वभाव है। जैसे वस्त्र में जो धवलता है, उज्ज्वलता है, वह कहीं बाहर से आई हुई वस्तु नहीं है। वस्त्र का निर्माण सफेद कपास से हुआ है। कपास सफेद था, रुई भी सफेद थी और सूत भी सफेद था। आशय यह कि उसका उपादान ही सफेद था, उसकी परम्परा सफेद ही चली आई है।

जिस वस्त्र की परम्परा श्वेत है, जिसमें मलीनता नहीं है और जिसमें अशुद्ध अवस्था नहीं है, उसमें जो ऊपरी मलीनता

दृष्टिगोचर होती है, कहाँ से आई ? वस्तुतः वह मलीनता स्वाभाविक नहीं, संसर्गजनित है। वह सोहबत का असर है, क्योंकि 'दुखम तारीर, सोहबते असर'। वस्त्र का धूल आदि से संसर्ग हुआ और वह मलीन हो गया। इस संसर्ग-दोष के कारण वस्त्र की स्वाभाविक स्थिति बदल गई, छिप गई और एक बनावटी स्थिति पैदा हो गई। वह मलीन दिखाई देने लगा। फिर भी मूल रूप में वस्त्र वही है, उसकी श्वेतता कहीं चली नहीं गई है, वरन् छिप गई है। वस्त्र का उपादान-द्रव्य श्वेत और धवल है और वह धवलता कहीं जाने वाली नहीं है। उसमें जो मलीनता दृष्टिगोचर होती है, वह वस्त्र की नहीं है, धूल या मल की है, जो ऊपरी है।

वस्त्र जब अपनी असली स्थिति में होता है तो उसे पहनने की सब की इच्छा होती है, उसे सब अपनाना चाहते हैं। स्वच्छ वस्त्र सभी को प्रिय लगता है, सभी के लिए आदरणीय होता है। किन्तु जब वह धीमे-धीमे मलीन हो जाता है, सब उसे देखकर घृणा करते हैं। उसे अपनाने को किसी का जी नहीं चाहता है। पहनने वाला न चाहता हो, यही नहीं, मगर आसपास के पड़ोसी भी नहीं चाहते—उन्हे भी वह बुरा लगता है। मलीन वस्त्र वाले के पास कोई बैठना नहीं चाहता। अतएव यह आवश्यक नहीं कि वस्त्र मूल्यवान् हो, किन्तु साफ-सुथरे हो, कुरुचिजनक न हो, कुरुचिवर्धक हो, भले अल्पमूल्य के हो, मॉटे हो, मगर घृणाजनक न हो, तो इसमें श्रेष्ठता समझी जाती है, सभ्यता गिनी जाती है। मनुष्य को इस बात का खयाल होना चाहिए कि कम से कम सार्वजनिक अवसर या स्थान पर तो वह कुरुचिजनक गंदे, मैले या बदबूदार वस्त्र पहन कर न जाय। मगर हमारे यहाँ तो कितने ही ऐसे भाई हैं, जिनकी मुँहपत्ती भी इतनी मैली रहती है कि उस पर अनेक मक्खियाँ भिनभिनाती रहती

है। आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग इसी में जैतत्व की उत्कृष्टता समझ लेते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मुँहपत्ती को चमकाने के लिए उस पर कौड़ियाँ घोटते रहे। नहीं, इस विलासवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का तकाजा इतना ही है कि हमारी जो चपरास है, धर्म की निशानी है, उसे गदा और मैला न रक्खा जाय। यह सब व्यवहार और उपयोग रखने की चीज है। इसी प्रकार जिन वस्त्रों को धारण करके सामायिक की जाती है, वे भी मैले-कुचैले और अशुद्ध नहीं होने चाहिए। मल-मूत्र से भरे वस्त्र पहन कर 'अप्पाण वोसिरामि' करके सामायिक ले लेना उचित नहीं, क्योंकि उस समय आप स्वाध्याय करते हैं, माला फेरते हैं और कुछ चिन्तन-मनन करते हैं। अतः सामायिक के वस्त्र भले ही मोटे हो, इसकी चिन्ता नहीं, पर उनकी शुद्धि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

एक जगह मैंने लिखा देखा है कि, यदि फटे वस्त्र धारण करके सामायिक-पौषध वगैरह धार्मिक क्रियाएँ की जाती हैं, तो उस धर्मक्रिया का लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार लिखने वालों से मैं पूछता हूँ कि क्या फटे कपड़ों के छिद्रों में से धर्म क्रिया का फल निकल जाता है? देखो, सामायिक-पौषध आदि धर्मक्रिया का फल कपड़ों में नहीं रहता है, वह तो आत्मा में रहता है—आत्मा के शुभ परिणामों में रहता है। यह वस्त्र तो केवल व्यवहार साधने के लिए हैं। फलाफल का संबंध इनसे नहीं है। जो अमीर है, बहुमूल्य और सुन्दर वस्त्र पहन सकते हैं, क्या उन्हें धर्मक्रिया का फल अधिक होता है और फटे-पुराने कपड़े पहनने वालों की धर्मक्रिया निष्फल हो जाती है? इस प्रकार की कल्पना का कोई आधार नहीं है। धर्म क्रिया के फल की पोटली कपड़ों में नहीं बँधी होती। कपड़ों में छिद्र हो तो भले हों, आत्मा में छिद्र नहीं

होने चाहिए, जिससे करनी का फल निकल जाए। आत्मा के परिणामों को शुद्ध रखना चाहिए।

कई लोग धर्मक्रिया के समय रेशमी वस्त्र धारण करते हैं और कहते हैं कि साधारण कपड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग रेशम के वस्त्रों को शुद्ध और पवित्र मानते हैं। मगर याद रखिए, रेशमी वस्त्र खूनी वस्त्र है, वह खून से सना हुआ है। वह ऊपर से भले ही चमचमाता हो मगर घोर हिंसा का कारण है। २५००० रेशम के कीड़े मारने पर एक गज रेशम तैयार होता है। बहिनों! जरा ध्यान दो। तुम्हें रेशम बहुत पसंद है और उसे धारण करने में अपनी शान समझती हो। मैंने अपनी आँखों से देखा है। जम्मू में रेशम का कारखाना है। वहाँ कीड़े पाले जाते हैं और उन्हें शहतूत के पत्ते खिलाये जाते हैं। उन कीड़ों के मुख से एक प्रकार की लेस निकलती है, जिसे वह अपने शरीर पर लपेटता रहता है और जब उसे भार प्रतीत होने लगता है तो वह काट देता है। किन्तु कीड़े पालने वाले ऐसा समय आने से पहले ही उन कीड़ों को उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, जिससे कीड़े उबल कर मर जाते हैं। तत्पश्चात् वह रेशम निकाल लिया जाता है। अब आप विचार कीजिए कि अगर किसी बाई ने बीस गज रेशम पहन रक्खा है तो उसके लिए कितने कीड़ों की हत्या की गई होगी? अतएव यह महान् हिंसात्मक वस्त्र है। धर्मी पुरुषों को ऐसे वस्त्र पहनना योग्य नहीं है।

रेशम भी दो प्रकार का होता है—असली और नकली। पूछा जा सकता है कि असली और नकली रेशम की पहचान क्या है? तो प्रथम तो दोनों के मूल्य में ही अन्तर होता है। असली रेशम का मूल्य अधिक होता है और नकली का कम होता है।

और फिर उसके ताने-बाने तथा चमक आदि में भी अन्तर होता है ।

हाँ, मैं यह कह रहा था कि ऐसे रेशमी वस्त्रों को धारण करने से ही धर्म अधिक होता है, ऐसा नहीं है । इससे तो पाप ही अधिक होगा । सम्यग्दृष्टि की जो-जो भी क्रिया होती है, समझ-दारी की होती है । पहले वह सोचता है, फिर क्रिया करता है । तो वस्त्र चाहे मोटा हो और चाहे फटा ही क्यों न हो, किन्तु भाव-पूर्वक की गई करनी व्यर्थ नहीं जाती । जिसने फटे कपड़े वाले की धर्मक्रिया व्यर्थ होने का विधान बनाया, न जाने उसने क्या सोचा था या वह भंग खाकर बैठा था । कुछ भी हो, न तो इस विधान में धार्मिक सचाई है और न व्यावहारिक उदारता ही है ।

मूल बात यह थी कि वस्त्र अपने रूप में शुद्ध है और वह सफेद तंतुओं से बना हुआ है, किन्तु ससर्गज दोष से वह मैला हो जाता है । इसी प्रकार आत्मा भी आत्मभाव से शुद्ध है, किन्तु कर्म-मैल के लग जाने से अशुद्ध हो गया है । यहाँ यह बात नहीं भूल जाना चाहिए कि जिनशासन की समस्त कथनी अनेकान्त-मय होती है, अर्थात् नय की अपेक्षा से होती है । आत्मा को जो शुद्ध कहा गया है सो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ही समझना चाहिए । अगर हम एकान्त रूप से यह मान बैठे कि आत्मा पवित्र है, निर्मल है और उस पर मैल का असर होता ही नहीं है, तो फिर सामायिक करने, उपवास करने, साधु या श्रावक के व्रत अंगीकार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी । दवाओं के नित्य नये आविष्कार क्यों होते हैं, डाक्टर-वैद्य क्यों होते हैं, औपधालय क्यों खोले जाते हैं ? इसका सीधा-सा उत्तर यही है कि दुनिया में बीमारियाँ हैं, और इसीलिए डाक्टरों, वैद्यों एवं

औषधालयों की आवश्यकता पड़ी। अगर संसार में रोग जैसी कोई वस्तु न होती तो इन सब साधनों की आवश्यकता ही न पड़ती। इसी प्रकार अगर आत्मा में कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई मलीनता नहीं है, तो फिर साधना के मार्गों का विधान ही क्यों किया जाता ?

सज्जनों ! अगर आत्मा को एकान्तरूपेण शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध, विशुद्ध मान लिया जाय तो यह मान्यता मिथ्यात्वमय होगी। भगवान् का मार्ग तो अनेकान्त का है। वह अनेक दृष्टियों को लेकर चलता है, एक दृष्टि को लेकर नहीं। इसका कारण यह है कि वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और उन सबको विभिन्न दृष्टिकोणों से समझे बिना सम्पूर्ण सत्य को समझा नहीं जा सकता। अतएव चलने वाले को चारों ओर से सावधान होकर चलना पड़ता है। तभी वह अपने जीवन की गाड़ी को ठीक ढंग से, सही राह पर ले जा सकता है और अपनी मजिल तक पहुँच सकता है। यदि आँखें मीच कर, एकान्त को अंगीकार करके चला जायगा तो रास्ते में ठोकर लगेगी और गाड़ी बीच में ही चकनाचूर हो जायगी। एकान्तवाद सही पथ प्रदर्शित नहीं करता और गलत रास्ते पर ले जाकर छोड़ देता है। एकान्तवाद में 'ही' की प्रधानता है, अनेकान्तवाद में 'भी' की प्रधानता है। अनेकान्तवाद बतलाता है कि आत्मा रूपी है और अरूपी भी है। मूर्तिमान् भी है और अमूर्तिमान् भी है। शरीर की अपेक्षा से तथा आत्मा के साथ अनादिकाल से जो रूपी कार्मणद्रव्य एकमेक होकर बद्ध हो रहे हैं, उनकी अपेक्षा से आत्मा रूपी है। शरीर तथा इन्द्रियों से ही आत्मा की पहचान होती है। किन्तु अपने शुद्ध और स्वाभाविक स्वरूप से आत्मा अमूर्तिक भी है। उसमें वर्ण, रस,

गंध और स्पर्श, जो कि पुद्गल के धर्म हैं, नहीं पाये जाते। वह चित्-चमत्कारमय चैतन्यस्वरूप है।

इसी प्रकार आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। आत्मा द्रव्य है और द्रव्य का कदापि उत्पाद और विनाश नहीं होता। अतएव आत्मा अमर है। किन्तु द्रव्य, पर्याय के विना नहीं रहता। किसी भी द्रव्य को लीजिए, वह किसी न किसी पर्याय के साथ ही आपको प्रतीत होगा, अकेला नहीं। और सब पर्याय अनित्य ही होते हैं, इस अपेक्षा से आत्मा अनित्य भी है। कहा भी है—

द्रव्यं पर्यायवियुत, पर्याया द्रव्यवर्जिताः ।

कव कदा केन किरूपा, दृष्टा मानेन केन वा ? ॥

पर्यायो रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय कहाँ दिखते हैं ? कव दिखते हैं ? किसने देखे हैं ? किस रूप में देखे हैं ? और किस प्रमाण से देखे हैं ? अभिप्राय यह है कि वस्तु द्रव्य-पर्यायमय है। वस्तु का एक बाजू द्रव्य है और दूसरा बाजू पर्याय है। जब दोनों बाजूओं का, अर्थात् समग्र वस्तुस्वरूप का विचार किया जाता है तो वस्तु नित्य और अनित्य ही सिद्ध होती है। इस प्रकार आत्मा भी द्रव्य से अर्थात् आत्मभाव से अमर है पर्याय से जन्मने-मरने वाला भी है।

तो एकान्त दृष्टि से काम चलने वाला नहीं है। जिसे सत्य तत्त्व को जानना और समझना है, उसे अनेकान्त का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि वस्त्र स्वभाव में शुद्ध है, किन्तु सगति-दोष से मैला हो जाता है। तब आप उसे पुनः शुद्ध बनाते हैं। किन्तु याद रखना वस्त्र साफ करने वाले ! सफाई

करते समय सावधानी की आवश्यकता है। अगर तुमने साबुन के बजाय कोयला ले लिया और साफ पानी के बदले गटर का मैला पानी ले लिया, तो वस्त्र साफ होने के स्थान पर और अधिक मैला हो जायगा। फिर तुम्हारे लिए वही लोकोक्ति चरितार्थ होगी कि—

विनायकं विकुर्वाणः कुर्यान्मास वानर ।

अर्थात्—चले थे गणेशजी बनाने और बन गया बन्दर !

तो अगर सावधानी न बरती तो लेने के देने पड़ जायेंगे। दूध में मलाई खाते-खाते कहीं सफेद-सफेद रुई के लच्छे खा गये तो फिर जय हरि ही समझो ! और हे वस्त्र साफ करने वालो ! निश्चय समझो कि कोयले और गटर के गंदे पानी से वस्त्र साफ नहीं होगा। वस्त्र की स्वच्छता के लिए तो साबुन और स्वच्छ जल ही अनिवार्य है। मुझे ऐसी प्रवृत्ति की कला आपको सिखलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रवृत्तिमार्ग के लिए, इस प्रकार के दैनिक जीवन व्यवहार को सिखाने के लिए कोई हाईस्कूल या कॉलेज खुले नहीं है। यह तो सहज ही सीख लिये जाते हैं। बच्चे गाली देना, शरारत करना अथवा बात कह कर मुकर जाना आदि बातें सीखने के लिए किसी स्कूल में भर्ती नहीं होते। यह सब तो अनायास ही हो जाता है। यह सब बातें उदयभाव में ही हैं। हाँ, जो अच्छी बातें हैं, जो उपशम भाव हैं, क्षयोपशम भाव हैं, क्षायिक भाव हैं, उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, नीचे उतारने के लिए मशीन की क्या जरूरत है ? नीचे आना तो उसका स्वभाव ही है। इसी प्रकार आत्मा के उत्थान के लिए

शिक्षण आवश्यक है, पतन के लिए न कोई शिक्षक चाहिए, न शिक्षा चाहिए और न ट्रेनिंग चाहिए। इसी प्रकार प्रवृत्तिमार्ग के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, निवृत्तिमार्ग के लिए गुरु की आवश्यकता होती है।

सज्जनों ! प्रवृत्ति और निवृत्ति को भी समझना चाहिए। यह दोनों शब्द परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, मगर इनके विरोध को मिटा कर जब दोनों में अविरोध स्थापित कर लिया जाता है, तभी वे हितकर होते हैं। वह निवृत्ति किस काम की है जिसके साथ सम्यक् प्रवृत्ति न जुड़ी हो ! बिना प्रवृत्ति के एकान्त निवृत्ति शून्य है, जड़ता है, निष्क्रियता है और वह किसी काम की नहीं है। यह तथ्य हमारे साधुवर्ग को ठीक तरह समझ लेना है। साधु को जहाँ निवृत्तिमार्ग पर चलना है, वहाँ प्रवृत्ति भी समादरणीय है। निवृत्ति का अर्थ छोड़ना है। तो जहाँ हमें कुछ छोड़ना है, वहाँ कुछ ग्रहण भी करना है। अर्थात् हमने कुछ छोड़ा है, त्याग क्रिया है, परन्तु त्याग करके यो ही नहीं बैठ गये हैं, किन्तु छोड़ने के बाद कुछ करना भी स्वीकार किया है। पाप से निवृत्ति की है तो संवर-धर्म के लिए प्रवृत्ति करने का भी प्रण किया है। यदि निवृत्ति ही करके बैठ रहे तो व्यापार चलने वाला नहीं है। अगर किसी ने उपवास किया है, भोजन से निवृत्ति की है, तो उसे यों ही नहीं बैठ जाना है, किन्तु कुछ प्रवृत्ति भी करनी है। और ज्ञानचर्चा, स्वाध्याय, ध्यान, जप, चिन्तन, मनन आदि करना है। इस प्रकार एक ओर से हटना है तो दूसरी तरफ जुटना भी है। तभी वह निवृत्ति प्राणमय बनेगी, सर्जीव बनेगी, पूर्णता प्राप्त करेगी और कार्यकारिणी हो सकेगी। निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। शास्त्र में कहा है—

एगओ विरइ कुज्जा, एगओ य पवत्तण ।
असंजमे निवत्तिं च, सजमे य पवत्तणं ॥

—श्री उत्तराध्ययन, अ० ३१

अर्थात्—एक ओर से निवृत्ति करे और दूसरी ओर प्रवृत्ति करे । असयम से निवृत्त होकर संयम में प्रवृत्ति करनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि दुराचरण, निन्दा, चुगलो, छल, कपट, भूठ आदि मानसिक, वाचिक और कायिक जितने भी असयम रूप कार्य हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए और साथ ही जितने संयम रूप व्यापार हैं, उनमें प्रवृत्ति करनी चाहिए । आप जब सामायिक करते हैं तो यह पाठ बोलते हैं—करेमि भते ! सामाइयं; सावज्ज जोगं पच्चक्खामि, जाव नियम पज्जुवासामि, दुविह तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि मणसा वयसा कायसा, तस्स भते ! पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ।’

इस पाठ को आप जरा ध्यानपूर्वक विचार कीजिए । इस पाठ में जहाँ ‘करेमि’ पद आया है, वही ‘न करेमि’ पद भी आया है । अर्थात् ‘करता हूँ’ यह भी बोला जाता है और ‘नहीं करता हूँ’ यह भी बोला जाता है । ‘करता हूँ’ यह प्रवृत्ति का सूचक है और ‘नहीं करता हूँ’ यह निवृत्ति का सूचक है । अर्थात् इस पाठ में संवर रूप सामायिक की प्रवृत्ति है तो साथ ही असंवर रूप सावद्ययोग की निवृत्ति है । इस प्रकार एक ही पाठ प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनों का विधान करता है ।

इस पाठ की एक खूबी और देखिए । यह ‘करेमि’ से आरंभ हुआ है और ‘वोसिरामि’ पर समाप्त हुआ है । अर्थात् प्रवृत्ति से आरंभ होकर निवृत्ति पर समाप्त हुआ है । क्योंकि

‘करेमि’ वह प्रवृत्तिसूचक और ‘वोमिरामि’ यह निवृत्तिसूचक है। अभिप्राय यह है कि हमारे आचारधर्म की पूर्णता प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में है। दोनों मिल कर ही सम्यक्चारित्र का रूप धारण करते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इसी कारण आचार्य कहते हैं—

असुहादो विणिविची, सुहे पविती य जाण चारित्तं ।

अर्थात्—अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्त होना ही चारित्र्य समझना चाहिए।

तो सामायिक में आप सावद्य योगों की निवृत्ति करते हैं, किन्तु उस निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति भी करनी पड़ती है। यह नहीं कि सामायिक लेकर नींद लेने लगे! आपको दस मन के, दस वचन के और बारह काया के दोषों से वचना भी होगा।

एक बच्चे को सामायिक में नींद आ गई। मैंने उससे कहा—‘बच्चे! सामायिक में नींद लेना दोष है।’ तब बच्चे ने कहा—‘महाराज! नींद लेने से एक ही दोष लगा, जागने से तो न जाने कितने दोष लग सकते हैं।’ तो ऐसे-ऐसे भी माँ के पूत मिलने हैं तर्कबाज! उसने निद्रा लेने में ही सामायिक की सफलता समझ ली। इसका कारण यह है कि प्रतिदिन सामायिक करने वाले भी प्रायः सामायिक के अन्तस्तत्त्व को—असली स्वरूप को नहीं समझते। वे नहीं जानते कि केवल पाठ बोलकर बैठ जाना ही सामायिक नहीं है, वरन् विषमभावों का परित्याग करके—राग-द्वेषमयी परिणति को चित्तप्रदेश से वहिष्कृत करके, समभाव में स्थिर होना, आत्मरमण करना, आत्मिक तल्लीनता होना ही असली सामायिक है।

मैं कहता हूँ—अपने मन को इधर-उधर जाने ही क्यों देते हो कि जिससे दोष लगे। जो बेकार होता है, वही इधर-उधर तप्पड़ घिसता फिरता है, किन्तु जिसका व्यापार चल रहा हो, जिसे व्यवसाय से ही फुर्सत न हो, वह इधर-उधर जाकर क्यों भटकने लगा ? उसे तो ऐसा अवसर नहीं आता। अतएव सामाजिक में मन को बेकार नहीं रहने देना चाहिए। धर्मध्यान करना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए।

आज शास्त्रीय विषय समझाने में हमें और समझने में आपको जो कठिनाई महसूस होती है, उसका मुख्य कारण यही है कि आप स्वाध्याय नहीं करते। अगर आप स्वाध्याय करें तो हमारे मन में पद-पद पर यह शंका ही न उठे कि इस शब्द का अर्थ इन लोगों की समझ में आया होगा अथवा नहीं ? कॉलेज के छात्रों को किसी विषय का अध्ययन कराने के लिए प्रोफेसर केवल लेक्चर-भाषण का ही प्रयोग करते हैं और छात्रगण उसमें से अपने लिए आवश्यक पॉइंट्स ले लेते हैं। उनके लिए विशेष रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वे अपने विषय की पुस्तकों का स्वयं अध्ययन करते रहते हैं। मगर प्रथम कक्षा के विद्यार्थी के लिए लेक्चर उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि उस रूप में समझने की योग्यता उसे प्राप्त नहीं है।

आप सब जानते हैं कि स्थानकवामी समाज आज साधुओं पर निर्भर है। मगर यह स्थिति सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती। परावलम्बन कभी सुखद नहीं होता। अतएव श्रावकवर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। धर्मरक्षा के लिए यह आवश्यक है। यह तभी हो सकता है और शास्त्रीय जटिल विषय तभी समझ में आ सकते हैं, जब आप नियमित रूप से स्वाध्याय

किया करें। जो विद्यार्थी ग्रेज्यूएट हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, वे तथा दूसरे लोग एक जगह घंटे-आध घंटे के लिए इकट्ठे हों और वहाँ किसी धर्मग्रन्थ या शास्त्र का अवलोकन किया जाय, पठन-पाठन किया जाय, तत्त्वचर्चा की जाय, जिससे आपको गूढ़ शब्दों का और तत्त्वों का बोध प्राप्त होगा।

हाँ, इस ओर वयोवृद्ध स्वामीजी श्री पन्नालालजी म० ने अवश्य लक्ष्य दिया है और उनके सद्गुपदेश से स्वाध्याय-संघ की स्थापना हुई है, जो कई वर्षों से काम कर रहा है। उस स्वाध्याय-संघ के सदस्य, खाली क्षेत्रों में दूर-दूर तक जाते हैं और पर्युषण पर्व में भगवान् की वाणी सुनाते हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि आप लोगों को साधुओं पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वह पुत्र सुपुत्र कैसा जो अपने पिता की कमाई पर ही निर्भर रहता हो? ऐसे पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र नहीं कहते हैं। श्रेष्ठ पुत्र वह है जो कमा कर आप भी खाता है और अपने पिता को भी खिलाता है।

व्यावर का संघ बहुत बड़ा है। यहाँ स्थानकवासी जैनों की अच्छी संख्या है। व्यावर किसी से पीछे नहीं है। व्यावरवासी इतने समर्थ हैं कि जो चाहे, कर सकते हैं। मगर इतना सब होने पर भी यहाँ कोई भी स्थायी आदर्श कार्य संघ की ओर से नहीं हो रहा है। यद्यपि तेरहपंथी भाई संख्या में थोड़े हैं, फिर भी उनकी 'जैन सांखला लाइब्रेरी' चल रही है और वह नगर की सबसे विशाल लाइब्रेरी मानी जाती है। मन्दिरमार्गी भाइयों का शान्ति जैन स्कूल चल रहा है। मगर अफसोस है कि स्थानकवासीयों की, इन दोनों की अपेक्षा बहुत बड़ी संख्या होने पर भी, शान के अनुरूप कोई चीज

वहीं है। यहाँ गुरुकुल अवश्य था, मगर वह भी बंद हो गया। सब्जनों ! जहाँ आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, वहीं समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। अपना-अपना पोषण तो सब करते हैं, मगर समाज के लिए भी कुछ भोग देना चाहिए।

मैं समझता हूँ, ब्यावर वालो ! आपने चौमासा करा लिया है और मुझे पूरा भी कर देना है। इसी बीच मैं आपको नरम-गरम बातें भी कहूँगा। अगर मुझे आपके कुसंस्कार निकालने हैं, दुर्बलता दूर करनी है और कुरुड़ियों का त्याग कराना है, तो मुझे मान-अपमान सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब मैंने जोधपुर में बहिनो से बच्चो पर नियंत्रण रखने के लिए कहा तो उनमें से कोई-कोई कहने लगीं—महाराज साहब क्या बच्चे नहीं थे ? क्या इतने ही बड़े आ गये ? बहिनो, बात तो ठीक है। मैं भी कभी बच्चा था और ऊपर से पार्सल हो कर नहीं आया हूँ। कहने का आशय यह कि मैं ऐसी-ऐसी आवाजों को सुनने के लिए भी तैयार था। जिसे काम करना है। उसे आक्रमण से डरना नहीं चाहिए। काम करने वालों की निन्दा भी होती है, बुराई भी होती है, प्रशंसा भी होती है। जो 'सभो निदा-पसंसासु' होकर अपने कर्त्तव्य का पालन करता रहता है, वही कुछ कर सकता है।

डाक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है। कोई मरीज वेदना सहन न कर सकने के कारण डाक्टर को गालियाँ भी देता है। किन्तु डाक्टर इस बात की परवाह करने लगे तो मरीज को अच्छा नहीं कर सकता। डाक्टर जानता है कि मरीज का घाव भर जायगा और वह स्वस्थ हो जायगा, तब मेरे गुण गाएगा। इसी प्रकार कुरुड़ियों को निकालने के लिए बड़ा भोग देना पड़ता

है और मान-अपमान सहन करना पड़ता है। ऐसा किये बिना समाज में घर बना कर जमी हुई-कुरुठियाँ नष्ट होने वाली नहीं हैं। मैं समझता हूँ, यह चौमासा परीक्षा का है, किन्तु मैं अपने विचार निर्भयता के साथ आपके सामने रखता जाऊँगा और आपको चेतावनी देता जाऊँगा। यदि आप लोग योग्य होंगे तो मेरे विचारों को ग्रहण कर लेंगे, अन्यथा मेरी भावना तो आपको देने की और आपका जीवन शुद्ध बनाने की है ही। मेरा विचार यही रहेगा।

रूसउ वा परो मा वा, विस वा परियत्तउ ।

भासियव्वा हिया भासा, सपवखगुणकारिया ॥

अर्थात्—दूसरा चाहे रुष्ट हो अथवा तुष्ट हो, यहाँ तक कि विषवमन भी क्यों न करे, फिर भी अपने पक्ष को गुण करने वाले हितकर वचन कहने चाहिए।

हाँ, तो मैं आपको—श्रीसंघ को—स्वपक्ष मानता हूँ, अतः आपके कल्याण के लिए मुझे कहना ही है। मैं यह कह रहा था कि आपका क्षेत्र प्रतिष्ठित है और यहाँ उपाचार्यजी महाराज भी चौमासा कर चुके हैं। आगे भी होते रहेंगे। अतः मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई न कोई श्रेष्ठ कार्य तो होना ही चाहिए। यह श्रावण का महीना है और जहाँ देखो वहाँ हरियाली नजर आने लगी है। इस बाह्य हरियाली के साथ, इन महीनों में लोगों के हृदयों में भी हरियाली व्या जाती है। तो यह हरियाली, हरियाली ही बनी रहे, इस उद्देश्य से कोई न कोई ठोस कार्य होना चाहिए, जिससे कर्मा शुष्कता नजर न आवे।

भाइयो ! कोई कल्याणकारी ठोस कार्य कर लोगे तो चौमासा कराने का लाभ उठा सकोगे । ब्यावर शक्ति का केन्द्रस्थल है । यहाँ कार्य होने से आसपास के क्षेत्रों को भी शक्ति प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि कुए में पानी होगा तो लोटे में भी आएगा । यहाँ पानी की तो कमी नहीं है, मगर वह अपने आपके लिए ही है, दूसरो के लिए नहीं । यहाँ तन है, धन है, कण है, किन्तु थोड़ी मन की कमी है । भाइयो ! आपको इस संबंध में विचार करना चाहिए । मैं अपनी मर्यादा में रह कर ही कह सकता हूँ । जो मेरे करने योग्य है, वह मैं कर सकता हूँ और जो आपके करने का है वह आपको ही करना पड़ेगा । मगर ऐसा कोई विशेष कार्य होना अवश्य चाहिए जिससे पास-पड़ोस वालों को भी कुछ लाभ हो सके ।

आज स्थानकवासी समाज में ज्ञान की बहुत कमी है । ज्ञान की इस कमी के कारण हमे दूसरो के आक्षेप सहन करने पड़ते हैं । ज्ञान की कमी अनेक प्रकार के अनर्थों को और सक्तेशों को उत्पन्न करती है । अतएव आप ऐसा यत्न करे कि अज्ञान दूर हो और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैले । कितने आश्चर्य और खेद की बात है कि इतने बड़े स्थानकवासी समाज में, कहीं एक भी ऐसी सस्था नहीं रह गई है, जहाँ बालकों और नवयुवकों को शास्त्रीय शिक्षा दी जाती हो ! कई बार मैं सोचता हूँ कि आखिर इस समाज की गाड़ी कैसे चल सकेगी ? जिन पावन और महान् सिद्धान्तों के आधार पर आप अपना और समग्र विश्व का जीवन घड़ना चाहते हैं, उनकी जानकारी भी आपको न हो, क्या यह असीम विस्मय की बात नहीं है ?

भाइयो ! जैसे व्यापार के लिए आप नाना प्रकार की योजनाएँ सोचते और कार्यान्वित करते हैं, उसी प्रकार समाज की

जब एक कड़ी भी दरवाजे को पूरी तरह बन्द कर देती है, तब वहाँ तो 'नौकड़ी' है। अगर मनुष्य की जीभ बंद कर दे तो आश्चर्य ही क्या है ?

हाँ, तो उस नौकर के हृदय में यह मर्मवेधी वचन सुनकर मार्मिक व्यथा हुई। घाव ही घाव हो गये। कहा है—

तीर लगो तरकश लगो, लगो मरम का घाव।
बचन किसी को मत लगो, इसका नहीं उपाव ॥

सज्जनो ! इन वचनों ने कइयों के प्राण ले लिये, कइयों ने वचनों के कारण राजपाट छोड़ कर जंगल की शरण ली और जिन्होंने सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण किया, उनका बेड़ा पार हो गया। कहा भी है—

एक वचन जो सतगुरु केरो,
जो बैठे दिलड़ा रे मांय रे प्राणी।
नीच गति में ते नहीं जावे,
एम कहे जिनराय रे प्राणी ॥
साधुजी ने वदणा नित-नित कीजे ॥प्राणी०॥

सज्जनो ! जिस बूंद का पानी मोती है, वह पानी मन, दो मन नहीं होता, सेर दो सेर भी नहीं होता। वह एक बूंद ही होता है। मगर उसी हालत में होता है जब भीप का मुँह खुला हो, स्वाति नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ योग हो, और बादलों में उदारता हो। इस प्रकार के सब संयोग जब मिलते हैं तभी एक बूंद मोती बनता है। इसी प्रकार सद्गुरु का एक भी वचन जो हृदय में बैठ जाय तो जीवन का मार्ग ही बदल जाय और बेड़ा

पार हो जाय । गुरु के वचन को हृदय में धारण करके अनन्त जीव भव सागर से तिरे है, तिर रहे है और तिरेंगे । अतएव मनुष्य को अपना जीवन ठीक रखना चाहिए । उसे समझना चाहिए कि जैसे मुझे सन्मान प्रिय और अपमान अप्रिय है, उसी प्रकार दूसरे को होता है ।

सज्जनों ! जैसा व्यवहार तुम दूसरों के प्रति करोगे, वैसा ही दूसरों से पाओगे । यह तो गुम्बज की आवाज है, कुए की आवाज है । भाई कहोगे तो भाई सुनोगे और साला कहोगे तो साला सुनोगे । काच के महल में शान्त होकर खड़े होओगे तो शान्ति का ही प्रतिबिम्ब देखोगे और भ्रुकुटि चढाओगे तो जवाब में वही आकृति तैयार है । मुक्का या घूसा उठाओगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा । विनीत भाव से हाथ जोड़ोगे तो वैसी ही मूर्ति तुम्हें दिखेगी । अतएव चाहे आपका नौकर ही क्यों न हो आपको उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है । आप उससे उचित ड्यूटी ले सकते है, मगर उसे गाली नहीं दे सकते । वह भी प्राणी है, वह भी मनुष्य है, चेतन है । मगर मनुष्य ने नौकर को अपना क्रीत दास समझ लिया है । अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है । यह स्थिति अब बदल रही है और प्रतिक्रिया हो रही है । जो श्रावक है, भगवान् महावीर के पुजारी है, उन्हें हर्गिज ऐसा नहीं समझना चाहिए ।

अच्छा तो जब अफसर ने अपने नौकर को गाली दी तो उसने सामना नहीं किया, वरन् होशियारी से काम लिया । उसने सोचा—इन्हे कुछ उत्तर तो देना ही चाहिए । अतएव जब अफसर ने उसे सुअर का बच्चा कहा तो उसने उत्तर दिया—हुजूर ! आप ही मेरे माई-बाप है । मैं आपका ही बच्चा हूँ !

इतना-सा कहकर वह चला गया । नौकर का सच्चिन्त किन्तु भावपूर्ण उत्तर सुनकर हाकिम को लज्जित होना पड़ा । भाइयो ! वह हाकिम सुअर क्यों बना ? इसी कारण कि उसने दूसरे को सुअर बनाया ! सत्य है—मान से मान और अपमान से अपमान मिलता है ।

बहिनो ! आपको खास तौर से यह बात स्मरण रखनी चाहिए । आप दूसरो को तो क्या, अपने बच्चो को भी गाली न दे । यह सब बातें समझने के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए । इस आशय से आज मैं आपके लिए एक चीज पेश कर रहा हूँ । आप सुनकर बैठ गईं और मैं सुना कर चल दिया तो नतीजा क्या निकला ? वह दवा क्या अर्थ रखती है कि जब तक डाक्टर बैठा है, तब तक दौरा न हो और बाद में दौरा होने लगे । असली औषध तो वही है जो डाक्टर की मौजूदगी में भी असर करे और बाद में तो कभी दौरा आने ही न दे । अतएव मैं आप बहिनो के भाई, पति, स्वसुर इत्यादि को कह रहा हूँ कि इन बहिनो के लिए कोई ऐसी सस्था खोलनी चाहिए जहाँ इन्हे ठीक-ठीक शिक्षण मिल सके । इनमें सभ्य और शिष्ट ढंग से उठने-बैठने आदि का सभा—समाज का अनुशासन आ सके । और यह सब कुछ ज्ञान के बिना आने वाला नहीं है । इसलिए ज्ञान होना अत्यावश्यक है ।

स्थानकवासी भाइयो को एक सूचना और कर देना आवश्यक है । वह यह कि जो वाइयों स्थानक में उपवास, बेला, तैला, अठाई आदि का प्रत्याख्यान करने आती हैं, वे सच्चिन्त वस्तु लेकर आती हैं, जो स्थानकवासी परम्परा से विरुद्ध हैं ।

शास्त्र में पाँच अभिगम बतलाये हैं, जिनमें सचित्त वस्तु लाने का भी निषेध किया गया है। बहिने तपस्या करे, यह परमोत्कृष्ट कार्य है, किन्तु स्थानकवासी होकर दूसरो का अनुचित अनुकरण करना कहाँ तक उचित है ? अतएव भविष्य के लिए मैं आपको चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि आप यहाँ नारियल अथवा जल का कलश आदि सचित्त वस्तु लेकर न आया करे। ऐसी परिस्थिति में हमें आपसे बोलने या आपको मागलिक सुनाने का भी अधिकार नहीं है। आप अपनी संस्कृति को विकृत न कीजिए। आपको अपने धर्म का और गुरु का खयाल होना चाहिए। यह हमारी संस्कृति से विरुद्ध है।

तपस्या के संबंध में एक बात और कह देना चाहता हूँ। तपस्या करना उत्तम है, किन्तु तपस्या के दोषों से बचना भी अत्यावश्यक है। तपस्या का सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व है। जिसका परिहार करना आवश्यक है। अतएव अठाई वगैरह तपस्या करके इधर-उधर भागते फिरना मिथ्यात्व को पोषण देता है। अपनी विशिष्टता को भूल कर पड़ोसी को आँख मीच कर नकल करने से सस्कार बिगड़ते जाते हैं। पहले भी अनेको साधुओं और साध्वियों का यहाँ आगमन हुआ है, पर उन्होंने आपको अपनी श्रद्धा का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया ? आपको चाहे कुछ कटुकता प्रतीत हो या आप नाराज भी क्यों न हो जाएँ, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। जब हमने अपने घर वालों को ही छोड़ दिया और नाराज कर दिया तो आपसे हमें क्या भय है ? सत्य कहना ही होगा। हमारे अनुयायियों की संस्कृति विगड़ती जाय और हम देखते रहे, कम से कम मुझे तो यह असहनीय है। मैं महासतियों से कहना चाहता हूँ कि आप इन देवियों को सँभालें और मैं इन देवताओं को सभालता हूँ। इन चार महीनों में इन्हें बना

दो और कुछ सिखला दो। यो ही रोटियाँ खाकर और कपड़े फाड़ कर नहीं चला जाना है।

बहिनी ! तपस्या करना खीर के समान है तो मिथ्यात्व का पोषण करना उसमें नमक डालने के समान है। खीर बनाकर उसमें दूरे के बदले नमक डाल देने से सारी खीर खराब हो जाती है। अतएव आपको तपस्या करके, देव गुरु और धर्म के सिवाय किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए और न किसी के आगे मत्था टेकना चाहिए। आज इतना कह देना ही पर्याय है। बुद्धिमान् बेटे को इशारा ही काफी है। अगर आप इतने से न समझे तो मैं इस प्रकार की तपस्या को प्रदर्शन ही समझूँगा।

जैसे मैं आपके आचार के संबन्ध में पथ प्रदर्शन कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी हमे हमारी संस्कृति के संबन्ध में कह सकते हैं। अगर आप कोई विपरीत आचरण देखें तो किसी प्रकार का संकोच न करके और मुझे कहे। आप हमे खड़ा कर सकते हैं और हम आपको खड़ा कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा, लोहे की ऐसी मजबूत दीवार की तरह बन जाय जो टूट न सके।

समय हो रहा है, किन्तु एक चीज आपके सामने और रख देता हूँ। आजकल वनमहोत्सव अर्थात् वृक्षारोपण का समय है। इस समय वृक्ष लगाने से जल्दी पनपते हैं और उनकी जड़ें मजबूत हो जाती है। सरकार वनयोजना चला रही है। मैं चाहता हूँ कि चौमासे में आप भी एक संस्था रूपी पौधा लगा दे, जिसे यथोचित पानी मिलता रहे और वही पौधा एक दिन वृक्ष का रूप धारण कर ले। उम वृक्ष की शीतल छाया में आपके नगर के लोग और आसपास वाले भी विश्राम ले सकें।

काठियावाड़ में मैंने देखा है कि वहाँ प्रायः छोटे-बड़े ग्रामों में ऐसी धार्मिक संस्थाएँ हैं, जहाँ बच्चों को और महिला समाज को धार्मिक संस्कार मिलते हैं। किन्तु आपका काम तो बिलकुल प्रासुक है। 'फ्रासु चावल फ्रासु दाल, फ्रासु पोसाल, फ्रासु धर्म करे ओसवाल।' मगर भाइयो ! त्याग किये बिना संघ का हित नहीं हो सकता। अतएव कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे सम्यक्त्व की पुष्टि हो।

मैंने बतलाया था कि मिथ्यात्व से आत्मा में मलीनता आ गई है। आत्मा अपने स्वभाव से स्वच्छ है, उसमें कोई दोष या कलंक नहीं है। किन्तु उस शुद्ध स्वरूप को प्रकाश में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो ऐसा प्रयत्न करेगा, वे इस लोक और परलोक में सुख के भागी बनेंगे।

व्यावर }
४-८-५६ }

दर्शनविशुद्धि की योजना

[२]

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोरं तपोः,
वीरे श्रीघृतिकीर्तिकान्तिनिचयः, हे वीर ! भद्र दिश ॥

उपस्थित सुखाभिलाषी आत्माओ !

व्याख्यान का जो विषय प्रधान रूप से चल रहा है, उसका केन्द्रीय भाव सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व आत्मा का गुण है और समस्त साधनाओ का मूल है। जिसने मूल साधन को अपना लिया, वही उत्तर साधनाओ को अपना सकता है। सम्यक्त्व के अभाव में कोई भी अन्य साधना कार्यकारिणी नहीं होती।

यह बात बतलाई जा चुकी है कि सम्यक्त्व ऊपर से लादी जाने वाली वस्तु नहीं है। वह आत्मा की ही विभूति है, निधि है।

हमें जो कुछ करना है, वह सिर्फ इतना ही कि मोहनीय कर्म के उदय से उस पर जो आवरण छा गया है, उसका निवारण कर दे। वस्त्र पर ऊपर से चढा मैल हटा दिया जाय तो वह तो स्वच्छ ही है। स्वच्छता ऊपर से नहीं लानी है। स्वच्छता वस्त्र का स्वभाव है। इसी प्रकार सम्यक्त्व आत्मा का गुण है, धर्म है, स्वरूप है, स्वभाव है। सम्यक्त्व आत्मा है और आत्मा सम्यक्त्व है। दोनों में गुण-गुणी का अभेद-सम्बन्ध है। सम्यक्त्व, आत्मा से भिन्न रहने वाला पदार्थ नहीं और आत्मा, सम्यक्त्व से भिन्न नहीं। सम्यक्त्व का यदि कोई स्थान है, जगह है या उसके लिए कोई सुन्दर भवन है तो वह आत्मा ही है, कोई पहाड़ की चोटी, कदरा अथवा अन्य धाम नहीं है।

सज्जनों ! जरा गंभीर विचार करो। मैं बहुत ऊँची बात कह गया हूँ। आज कोई मनुष्य सम्यक्त्व की उपलब्धि के लिए पहाड़ों में, कोई नदी-नालों में और कोई यत्र-तत्र स्थानों में भटकते फिरते हैं, किन्तु समकित का स्थान तो स्वात्मा ही है। आत्मा में ही सम्यक्त्व का आविर्भाव हो सकता है। एक रंग दिखने में एक ही रंग दिखाई देता है, मगर चित्रकार तूलिका लेकर उसी रंग में से अनेक प्रकार के चित्र चित्रित कर देता है। वह कहीं बाहर से नहीं आया है, किन्तु रंग की ही परिणति विशेष है। उसे चित्र रूप में परिणत करने के लिए तूलिका आदि बाह्य साधनों की आवश्यकता थी। वह साधन मिले और चित्र तैयार हो गया। इसी प्रकार सम्यक्त्व आत्मा में ही शक्ति रूप से विद्यमान है। वह आत्मभूत है, अनात्मभूत नहीं। निमित्त मिलने पर अंदर से ही उसकी प्रकटता हो जाती है।

यहाँ शंका की जा सकती है कि जब सम्यक्त्व आत्मा का गुण है और गुण नित्य होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सम्यक्त्व हमेशा ही आत्मा में रहता है। अगर यह सत्य है तो फिर मिथ्यात्व का प्रश्न ही कहाँ उपस्थित होता है ? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि सम्यक्त्व आत्मा का गुण है, तथापि मिथ्यात्व ने उस पर शासन-आधिपत्य जमा रक्खा है। अतएव सम्यक्त्व से जो कार्य होता है, वह नहीं हो पाता। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब मिथ्यात्व का कठजा हट जाता है, मिथ्यात्व दूर हो जाता है, तो आत्मा में सम्यक्त्व रूपी सूर्य चमकने लगता है और सूक्ष्म काम करने लगती है। अतएव समकित पालने के लिए इधर-उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है।

एक उदाहरण और लीजिए। शरीर में शक्ति भरी हुई है, पर उस शक्ति को, शरीर में होने वाले रोगों ने, व्याधियों ने दबा रक्खा है, जिससे वह शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। मगर जब दवा रूप निमित्त से रोगों का नाश हो जाता है, तो वही शक्ति धीरे-धीरे चमकने लगती है। इस प्रकार रोगों को निकाल देने के लिए ही दवा की आवश्यकता है। रोग निकले कि फिर शक्ति के प्रकट होने में कोई बाधा नहीं रहती सब अग-प्रत्यंग यथावत् क्रिया करने लगते हैं। इसी प्रकार आत्म की विभूति सम्यक्त्व को मिथ्यात्व रूपी रोग ने दबा रक्खा है। उसे केवल प्रकट करने भर की जरूरत है। जैसे दियासलाई में अग्नि को प्रचंड करनेकी शक्ति है, मगर बिना साधनों के वह प्रकट नहीं होती है। यदि उस दियासलाई को माचिस पर लगे मसाले से रगड़ा जाय तो संघर्षण होते ही अग्नि प्रज्वलित हो उठेगी। ज्ञानी पुरुष कहते हैं—इसी प्रकार समकित को चमकाने के लिए मिथ्यात्व के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है।

मिथ्यात्व जीव का सबसे अधिक शक्तिशाली शत्रु है। उसने आत्मा पर साम्राज्य स्थापित कर रक्खा है। उसे निकालने के लिए एटम बम और परमाणुबम जैसे मजबूत समकित रूपी शस्त्रों की आवश्यकता है। मिथ्यात्व को पराजित करने के लिए ज्ञानी पुरुषों ने दस प्रकार के अमोघ साधन बतलाये हैं।

तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते हैं और तत्त्व नौ है। उनमें सबसे पहले जीव तत्त्व बतलाया गया है। वही सब तत्त्वों का आधार है। जो जीवभाव से जीवित था, जीवभाव से जीवित है और जीवभाव से जीवित रहेगा, वह जीव है। जीव, जीवरूप से कभी मर नहीं सकता। हाँ शरीर एव इन्द्रियों से वह मरता है, गति में परिवर्तन होता है, किन्तु उसके जीवत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीव वह तत्त्व है जिसमें चेतना है, प्राण है, भान है और जो सुख-दुःख का अनुभव करता है। इसी के अन्तर्गत शास्त्र में बतलाया है कि कोई जीव ऐसा भी है जो सांसारिक सुख-दुःख को जानता तो है, किन्तु भोगता नहीं है। यानी उस जीव को सुख-दुःख का भान होता है, वह स्वरूप को ज्ञान से जानता-पहचानता है और उसकी दृष्टि से सुख-दुःख की दुनिया गुजर रही है, किन्तु वह उसके भोग से अतीत होता है, अर्थात् वह संसार का सुख और दुःख भोगता नहीं है। ऐसे जीव अशरीर, अनिन्द्रिय सिद्ध परमात्मा हैं। कोई-कोई जीव ऐसे भी हैं जो सुख-दुःख का संवेदन तो करते हैं, किन्तु अपनी संवेदना को व्यक्त नहीं कर सकते। अर्थात् वे स्पष्ट ज्ञान से हीन हैं। ऐसे जीव असंज्ञी हैं। इनमें एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और कोई-कोई पंचेन्द्रिय जीव भी शामिल हैं। इनमें भी एकेन्द्रिय जीव की संवेदनशक्ति अत्यन्त ही अव्यक्त है। पर यह न समझ लीजिए कि एकेन्द्रिय जीव को सुख-दुःख का अनुभव

प्रकट नहीं कर सकते, फिर भी उन्हें वेदना होती है। उस वेदना को केवलज्ञानी ही जानते हैं।

सज्जनों ! यह केवलज्ञानियों की अनुभव की हुई बातें हैं। एकेन्द्रिय जीवों को वेदना होती है, इसी कारण साधु-साध्वी उनका संघटा नहीं करते। जैसे किसी ८० वर्ष के जर्जरितदेह वृद्ध पुरुष को ३२ वर्ष का सबल तरुण घूँसा मारे तो उसे घोर वेदना होती है, इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवों को स्पर्श करने मात्र से वेदना होती है। अथवा जैसे अबोध बालक को कष्ट होता है, क्योंकि वह भी पंचेन्द्रिय है, किन्तु वह कष्ट को भापा द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। वह नहीं जानता कि उसे बुखार चढ़ा है या कौन-सा दर्द है ? उसे सिर्फ दर्द महसूस होता है और वह रोता है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव दुःख से दुःखित, पीड़ित और व्यथित तो होते हैं, किन्तु बोल कर अपने दुःख को प्रकट नहीं कर सकते। वे मूक हैं, उनकी चार इन्द्रियाँ छिन गई हैं। अतएव ज्ञानियों ने कहा है कि उनके प्रति भी दया करो। यही कारण है कि साधु छह काय की हिंसा से बचते हैं। श्रावको के लिए भी कहा है कि जो चलते-फिरते निरपराध त्रस प्राणी है, उनकी हिंसा का तो सर्वथा त्याग कर दो, उन्हें मत सताओ, और जो पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के स्थावर प्राणी हैं, उनकी हिंसा का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम निरर्थक हिंसा तो मत करो।

श्रावक गृहस्थ है। उसे पशु भी रखने पड़ते हैं, भोजन भी बनाना पड़ता है और दूसरे भी आरम्भ-समारंभ करने पड़ते हैं। आप लिलोतरी का त्याग कर सकते हैं किन्तु क्या भैस को भी लिलोतरी का त्याग करा दोगे ? क्या भैस को भी चौविहार उप-

वास करा दोगे ? ऐसी स्थिति में श्रावक परिपूर्ण त्याग नहीं कर सकता तो मर्यादा तो अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से भी बहुत-से जीवों को राहत मिल जाएगी। इस प्रकार अपने जीवन को मर्यादित और नियंत्रित करने से त्रस और स्थावर जीवों को आराम मिलता है।

स्मरण रहे कि नियंत्रण में रहना सुख रूप है और नियंत्रण से बाहर चला जाना दुखरूप है। नदियाँ भी जब तक नियंत्रण में हैं जब तक सब को लाभ पहुँचाती हैं, खेती को और पशुओं-पक्षियों को भी उन से लाभ होता है, और जब वे नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं, बाढमय हो जाती हैं तो प्रलयकाल के दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। चारों ओर हाहाकार और चीत्कार का करुण क्रन्दन सुनाई देता है। अन्न की, धन की, जन की और सभी तरह की हानि होती है। इसी प्रकार अग्नि को लीजिए। अग्नि मानवजीवन की अनिवार्य आवश्यकता बनी हुई है। उसकी सहायता से मनुष्य भोजन वगैरह बनाता-पकाता है। किन्तु जब तक आग नियंत्रण में रहती है, तभी तक वह लाभप्रद होती है। जब वह अनियंत्रित होती है, दावानल के रूप में प्रचण्ड बन जाती है, तो यत्र-तत्र फैल कर, अपनी लपलपाती हुई विकराल ज्वालाओं से सबको भस्म कर देती है। ऐजिन चालक के नियंत्रण में रहता है तो आप भी सुरक्षित रहता है और दूसरों की यात्रा भी सकुशल सम्पन्न होती है और वही ऐजिन जब नियंत्रण से बाहर होता है तो स्वयं क्षतिग्रस्त होता है, दूसरे डिब्बों को भी चूर-चूर कर देता है और मुसाफिरो को भी महान् मुसीबत में डाल देता है। लेने के देने पड़ जाते हैं। अतएव जीवन में मर्यादा होना आवश्यक है। मर्यादाहीन जीवन अपने निज के लिए और

संसार के लिए भी घातक है। अतएव जो सुख और शान्ति से परिपूर्ण जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें नियंत्रणमय जीवन बनाना चाहिए और अपने आपको वश में करना चाहिए। अमर्यादा से वह 'जीवन' अर्थात् पानी न मालूम किधर चला जायगा और न जाने किस-किसको पीड़ा एवं व्यथा पहुँचायगा। अतएव श्रावक का जीवन मर्यादित, प्रामाणिक आदर्श और मंजा हुआ होता है !

कहते अफसोस होता है कि कहाँ तो आनन्द आदि श्रावको का जीवन और कहाँ आज के गृहस्थो का जीवन। आज के श्रावको के जीवन में प्रायः कोई मर्यादा नहीं, कोई संयम नहीं। मोहान्ध और बेभान होकर लोग मर्यादाविहीन जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन का विकास होना असंभव है।

हाँ, मैं यह कह रहा था कि शास्त्रकारों ने श्रावको को एकेन्द्रिय जीवों की मर्यादा करने के लिए फर्माया है। कितने ही लोगों का कहना है कि धर्म के नाम पर प्राणियों के प्राण लूटने में हिंसा नहीं होती। कोई कहते हैं कि एकेन्द्रिय जीवों को दुःख नहीं होता, क्योंकि उनके मन नहीं है और ऐसा करने से हमको धर्म अधिक हो जाता है। किन्तु भाइयो! संसार अज्ञानी है। ज्ञानी तो यही कहते हैं कि एकेन्द्रिय को भी दुःख होता है। बेचारे एकेन्द्रिय जीव दुर्बल है, असमर्थ है, निरुपाय है, अपनी वेदना का प्रतीकार नहीं कर सकते, अपनी रक्षा का उपाय नहीं कर सकते। कौन उनकी सुधि ले ! इसलिए उनकी रक्षा करने वाले भी थोड़े ही हैं। वे तीन लोक के नाथ, जगत् के बन्धु तौर पर भगवान् ही हैं, जिन्होंने उनके प्रति भी दया की भावना व्यक्त की है। इन जीवों

की अपेक्षा ही कहा गया था कि कोई-कोई जीव दुःख तो भोगते हैं, मगर उसे व्यक्त नहीं कर सकते और स्पष्ट रूप से जान भी नहीं सकते।

तीसरे नंबर में वह जीव है, जो सुख-दुख को भोगते भी हैं और जानते भी है। ऐसे जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय है, उन्हें मन प्राप्त है और सुख-दुःख के विषय में सोचने की शक्ति मिली है। जब उनका पेट दुखता है, आँखों में दर्द होता है या अन्य प्रकार की वेदना होती तो वे उसे जानते भी हैं और भोगते भी हैं।

चौथे नंबर में उन जड़ पदार्थों की गणना होती है, जो न सुख-दुख को जानते हैं और न अनुभव ही करते हैं। यह पाट और चौकी आदि इसी कोटि में हैं। इस प्रकार जो चेतनावान् हैं और जिसमें संवेदनशक्ति है, वही जीव है और जो इससे विपरीत स्वरूप वाला है, वह अजीव है। यह मूल-भूत दो तत्त्व हैं और शेष आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष पुण्य-पाप तत्त्व इन्हीं के विस्तार हैं।

आप सोचते होंगे कि प्रसंग सम्यक्त्व का चल रहा है और यह नौ तत्त्वों की चर्चा कहाँ से घुस आई? मगर दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन नौ तत्त्वों के स्वरूप को तीर्थङ्कर भगवान् के कथनानुसार जानना, समझना, इन पर पूर्ण रूप से श्रद्धा, रुचि और प्रतीति लाना, अन्तरग भाव से, निःशक होकर इन्हे स्वीकार करना ही सम्यक्त्व है। जो इन तत्त्वों के अर्थ और परमार्थ को जानकर समीचीन रूप से श्रद्धा करता है, उसीको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तोता 'राधेश्याम-राधेश्याम' और 'सीता-राम सीता-राम' रटता रहता है, परन्तु इससे काम नहीं

चलता। इसी प्रकार विना समझे-बूझे नौ तत्त्वों के कोरे रटन मात्र से काम चलने वाला नहीं। सरल एवं शुद्ध भाव से समझने और यथार्थ बोध प्राप्त करने से ही हित हो सकता है। अतएव सम्यक्त्व को समझने के लिए नौ तत्त्वों को समझना परमावश्यक है, क्योंकि सम्यक्त्व रूपी सुखद सौध इन नौ तत्त्वों रूपी स्तंभों पर ही खड़ा हुआ है। सम्यक्त्व का आधार नौ तत्त्व ही है।

आप जानते हैं कि कारण के विना कार्य नहीं हो सकता। आटा नहीं होगा तो रोटी किसकी बनेगी? सूत न होगा तो वस्त्र काहे से बनेगा? इसी प्रकार सम्यक् श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है, परन्तु नौ तत्त्व न होंगे तो श्रद्धा किस पर की जायगी? एक विद्यार्थी स्नातक (ग्रेज्यूएट) बनना चाहता है, किन्तु जब पाठ्यक्रम नियत नहीं है, पुस्तकें तैयार नहीं हैं और अध्यापक मौजूद नहीं हैं, तो कैसे वह विद्वान् बन सकेगा? विद्वान् बनने और स्नातक होने के लिए इन सब साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि बनने के लिए नौ तत्त्वों की जानकारी एवं श्रद्धा भी अत्यन्त आवश्यक है।

जिसे गोली चलाने की ट्रेनिंग लेनी है, साधना करनी है, उसे पहले निशाना लगाने का स्थान निश्चित करना पड़ेगा। स्थान नियत किये बिना, लक्ष्य को स्थिर किये बिना वह निशाना लगाएगा कहाँ? निशाना लगाने वाला अपनी दृष्टि को चारों ओर से हटा कर एक स्थान पर केन्द्रित कर लेता है। तभी उसका प्रयास सफल होता है। इसी प्रकार अगर आप अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं तो आपको भी अपनी दृष्टि की और मनोवृत्ति की चंचलता त्यागनी होगी और नौ तत्त्वों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। आपका मन, आपकी इन्द्रियाँ और आपका

शरीर-सब सिमट कर उसी निशाने की ओर लग जाने चाहिए। ऐसा न करोगे तो निशाना लगाना चाहते हो कहो और लग जाएगा कहीं अन्यत्र। कर्म रूपी शत्रुओं का सहार करने के लिए यह लक्ष्य-साधना अनिवार्य है।

जैसे ईंट, चूना पत्थर आदि के अभाव में हवेली नहीं बन सकती, उसी प्रकार नौ तत्त्वों पर श्रद्धा, रुचि और प्रतीति किये बिना सम्यक्त्व नहीं हो सकता।

अब आपके समक्ष मैं अपने विषय का स्थूल रूप रखता हूँ। श्रद्धा विश्वास, प्रतीति या यकीन सम्यक्त्व कहलाता है। उसको प्राप्त करने के लिए आपकी दृष्टि केन्द्रित होनी चाहिए। दृष्टि इधर-उधर नाचती रहेगी तो निशाना ठीक नहीं बैठेगा। चंचल दृष्टि वाला कभी सही निशाना नहीं लगा सकता। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी वहाँ मत्था टेका और कभी अन्यत्र सिर रगड़ा, यह दृष्टि की चंचलता है। दृष्टि की यह चंचलता जब तक विद्यमान है, तब तक आप आन्तरिक रिपुओं पर-कर्मशत्रुओं पर सही रूप में गोली नहीं दाग सकते। मिथ्यात्व का संहार नहीं कर सकते। आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। अतएव आपके सामने एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए।

शास्त्रों में सम्यक्त्व के विषय में सूत्र है, इशारा मात्र है, उसका विस्तार विश्लेषण और उसको ठीक रूप में व्यक्त करना वक्ता पर निर्भर है। जब तक उस विषय की पुष्टि में हेतु और दृष्टान्त न दिये जाएँ तब तक श्रोताओं के सामने स्पष्ट चित्र अंकित नहीं होता। यदि मैं मूल रूप में सूत्र ही सूत्र सुनाये जाऊँ तो इन थोड़े-से वृद्ध पुरुषों को, रिजर्व फंड को-छोड़कर संभवतः सारी सभा खाली हो जाय !

तो सम्यक्त्व का आधार नौ तत्त्व कारण हैं और सम्यक्त्व कार्य है। यदि नौ तत्त्व न होते तो सम्यक्त्व जैसी कोई चीज ही दुनिया में न होती। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं। इन नौ तत्त्वों में भाव से, हृदय से, ऊपर के दिल से नहीं किन्तु अतरंग से और आत्मा से श्रद्धा करना सम्यक्त्व है। अर्थात् नौ तत्त्वों को ठीक रूप से जान लेना, समझ लेना, पहचान लेना और रमा लेना ही सम्यक्त्व कहलाता है।

प्रश्न हो सकता है कि इन तत्त्वों का ज्ञाता होने से क्या लाभ है? ज्ञानी जनो का कहना है कि जो मनुष्य इन तत्त्वों का ज्ञाता नहीं है, जिसे इनकी भलीभाँति जानकारी नहीं है, वहाँ समकित फलफूल नहीं सकता। अतएव मुमुक्षु जनो को चाहिए कि वे इन तत्त्वों को जाने और इन पर श्रद्धा करें।

कल मैंने एक प्रेरणात्मक सुभाषण दिया था। मैंने कहा था कि सम्यक्त्व की सुदृढ़ता के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान-प्राप्ति के लिए साधनों की आवश्यकता है। कल मैंने भी इस संबंध में कहा था और भाई चिमनसिंहजी लोढा ने भी प्रकाश डाला था, किन्तु मुझे नहीं मालूम कि वे शब्द यो ही वायुमंडल में विलीन हो गये अथवा आपके चित्त में भी रहे और आपने कुछ विचार किया या नहीं? मुझे इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि आज रविवार का दिन है, अवकाश का समय है, अतः इसे ताश-चौपड खेलने में न व्यतीत करके उस योजना को कार्यान्वित करने के विचार में व्यतीत करें। गरम-गरम लोहे से चाहो सो बना सकते हो, ठंडा हो जाने पर कुछ नहीं बन सकता। किसी भी कार्य में ढिलाई देने से मामला विगड़ जाता है।

सज्जनो ! आज जो कुरीतियाँ और कुरुदियों आपके भीतर घर बनाये हुए हैं और जिनके पीछे कोई तत्त्व नहीं है, उन्हें अगर दूर करना है तो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के प्रखर प्रकाश में कुरुदियों का अधिकार नहीं ठहर सकता। ज्ञान के अभाव में हमारे रोज-रोज सिरपच्ची करने से भी कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। अतएव मैं चाहता हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र ऐसी संस्था की स्थापना करे जिससे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। मैं तो चातुर्मास के पश्चात् चला जाऊँगा, मगर यदि कोई स्थायी चीज हो गई तो उससे आपको बल मिलता रहेगा। आपके बालको को लौकिक ज्ञान तो मिलता है, पर धर्म के अभाव में उनके बी० ए० या एम० ए० हो जाने पर भी कोई सच्चा लाभ नहीं। इसमें बेचारे बच्चों का क्या अपराध है ? जब उनके माँ-बाप को ही ज्ञान नहीं है और वे उनके लिए कोई साधन भी नहीं जुटाते हैं, तो बच्चे कहाँ से ज्ञानवान् बने ? कैसे उन्हें प्रेरणा मिले ? ऐसी पुस्तकें तैयार कराने की अतीव आवश्यकता है, जिनसे बच्चों के हृदय में प्रगाढ़ और सच्ची धर्मश्रद्धा पैदा हो। धर्म के प्रति बालको की श्रद्धा का जब मूल कारण समझ में आ जायगा तो इलाज होने में देर नहीं लगेगी। चतुर चिकित्सक पहले रोग के कारणों की जाँच करता है। फिर चिकित्सा करने में कठिनाई नहीं होती।

धर्म बन्धुओ ! श्रद्धा रूपी रोग का मूल कारण अज्ञान है। अतएव उस अज्ञान का निवारण करने के लिए आपको साधन जुटाना है—संस्था का निर्माण करना है। सुना है, आपके यहाँ करीब १४-१५ ग्रेज्युएट जैन अध्यापक हैं। वे मास्टर हैं और दूसरे शब्दों में कहूँ तो गुरु हैं। किन्तु सज्जनो ! मैं कहता हूँ कि अध्यापक के पास जो हाँगा, वही वह सिखा सकेगा। जिस विषय

से वह स्वयं अनभिज्ञ है, उसे, वह कैसे सिखा सकेगा ? रंगरेज के पात्र में जैसा रंग होगा, वही कपड़े पर चढ़ेगा । वे अध्यापक उन कॉलेजों में पढ़े हैं, जहाँ धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता । अतएव वे स्वयं अनभिज्ञ हैं । अगर आप उनके लिए सुलभ साधन जुटा सकें तो वे शीघ्र ही धार्मिक बोध प्राप्त कर सकते हैं और फिर आपके बालको के लिए भी सहायक हो सकते हैं । बच्चों को सही मार्ग प्रदर्शित करने के लिए अध्यापक को भी जानकार होना चाहिए ।

कई लोग कहते हैं कि धर्म करना साधुओं का काम है । आप इसी के लिए हैं । मगर भाई, मेरे धर्म करने से तेरी आत्मा का उद्धार नहीं होगा । हम धर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा और तू धर्म करेगा तो तुम्हें फल मिलेगा । जैनधर्म यह कभी नहीं कहता कि हरिश्चन्द्र अपने सत्य के प्रभाव से अयोध्या की अपनी समस्त प्रजा को स्वर्ग में ले गए । जैनधर्म तो स्पष्ट शब्दों में कहता है—

स्वयंकृतं कर्म यदात्मना पुरा,
फल तदीयं लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं,
स्वय कृत कर्म निरर्थक तदा ॥

आत्मा ने शुभ अथवा अशुभ जैसे भी कर्म पहले उपार्जन किये हैं, उनका ही वह अच्छा-बुरा फल प्राप्त करता है । यह नहीं हो सकता कि एक की करनी से कोई दूसरा सुखी या दुखी हो जाय । ऐसा होने लगे तो अपने किये कर्म निष्फल ही हो जाएँगे ।

तो जैनधर्म के अनुसार जो करेगा वही भोगेगा। उसका फल दूसरे को नहीं मिल सकता। अतएव आप लोगों को इस भ्रम से नहीं रह जाना चाहिए कि मैं धर्म करता हूँ तो आपका उससे कल्याण हो जाएगा। जो बीमार है उसे ही दवाई खानी पड़ेगी और जो दवाई खाएगा, उसीको लाभ पहुँचेगा। आपके औषध-सेवन करने से आपका बालक नोरोग नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे धर्म करने से आपको स्वर्ग-मोक्ष नहीं मिल जाएगा।

कई लोग कहते हैं—धर्म करना साधु का धर्म है, हम तो गृहस्थ हैं। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आप ईमानदारी से उसका उत्तर दीजिए। मैं पूछता हूँ—म्यों साहब, सुख की आवश्यकता आपको है या नहीं? अगर सुख की आवश्यकता है तो आपको धर्म भी करना पड़ेगा। जैसे साधुओं को सुख की अभिलाषा है तो वे धर्म का आचरण करते हैं। उसी प्रकार आप सुखाभिलाषियों को भी धर्म का आचरण करना चाहिए। हाँ, आप सुख न चाहते हो तो बात दूसरी! मगर संसार में कौन ऐसा प्राणी है जिसे सुख की अभिलाषा न हो? जैसे भूख-प्यास मिटाने के लिए भोजन-पानी सभी को चाहिए, वैसे ही दुःख दूर करने के लिए धर्म की आराधना भी सब को करना चाहिए। जैसे भोजन-पानी से ही भूख-प्यास मिटती है, उसी प्रकार धर्म से ही दुःख दूर होते हैं। अतः सभी को, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ, धर्म का आचरण करना ही चाहिए।

कई भाई कहते हैं—पहले राष्ट्रोत्थान कर लें, समाजोद्धार कर लें और जात्युत्थान कर लें, पीछे धर्म कर लेंगे। वाह! क्या

ही सुन्दर बात कही है ! मैं कहता हूँ, धर्म के अभाव में समाजोत्थान के स्वप्न देखना, राष्ट्र या जाति के उद्धार की कल्पना करना, आकाश में फूल खिलाने की कल्पना के समान है। दैवयोग से आकाश में फूल भले नजर आने लगे किन्तु धर्म के बिना देश, समाज या जाति का उत्थान कदापि नहीं हो सकता। शरीर को बल मिलता है तो खुराक से ही मिलता है। खुराक के बिना शरीर के किसी भी अंग को बल नहीं मिल सकता। कदाचित् भोजन के अभाव में शरीर को शक्ति मिले तो धर्म के अभाव में देश, समाज और जाति का उद्धार हो।

देखना चाहिए कि देश, समाज और जाति का आप उद्धार करना चाहते हैं, परन्तु उनका पतन हुआ क्यों ? अगर अधर्म ने इन्हे गिराया है तो उत्थान धर्म से ही होगा। अतएव यह स्पष्ट है कि क्या राष्ट्रोत्थान और क्या समाजोत्थान, सभी का मूल धर्म है और धर्म के बिना किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। धर्म वह आधारभूत और व्यापक तत्त्व है जो व्यापार, राजनीति, समाजसुधार आदि सभी क्षेत्रों में काम आता है। दुकानदारों को भी धर्म की आवश्यकता है, व्यापारियों को भी धर्म की आवश्यकता है, नौकरी-पेशा लोगों को भी धर्म की आवश्यकता है और शासनकर्त्ताओं को भी धर्म की आवश्यकता है। सभी जगह सत्य और प्रामाणिकता चाहिए। यही तो धर्म है। सरकारी कर्मचारियों में धर्म चाहिए, अर्थात् वे रिश्वत न ले, हरामखोरी न करें और प्रामाणिकता के साथ अपना कर्त्तव्य पालन करें। बच्चे पाठशाला में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी धर्म की आवश्यकता है। उनमें ब्रह्मचर्य नहीं, सदाचार नहीं, विनीत-भाव नहीं और धर्म नहीं तो उन्हें उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। धर्म के बिना कोई भी जाति और समाज जीवित नहीं

रह सकता। जिस जाति, समाज या राष्ट्र में से जितने-जितने अंशों में धर्म निकलता जाता है, उतने-उतने अंशों में वह शिथिल होता जाता है। शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, तो वह शरीर चाहे योगी का हो या भोगी का हो, अभिशापरूप हो जाता है, जला देने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार धर्महीन समाज निष्प्राण है, निर्जीव है, किसी काम का नहीं।

सज्जनों ! धर्म का प्रांगण बड़ा विशाल है, विराट है, किन्तु आज धर्म के ठेकेदारों ने उस विश्वव्यापी धर्म को अपने मन्दिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में और स्थानकों में ही बन्द कर दिया है। याद रखना, धर्म इन स्थानों में बन्द होने वाला नहीं है। यह तो धर्म की प्रेरणा देने वाले स्थल हो सकते हैं, किन्तु धर्म की व्यापकता तो असीम है। वह सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है। आकाश की भाँति अनन्त है। आपको धर्म के स्वरूप को सही रूप में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार का कोई जड़ या चेतन पदार्थ नहीं जिसमें आकाशकी व्यापकता न हो।

धर्म का विषय बड़ा जटिल है। विचारणीय भी है। यह जितना जटिल है, उतना ही हितावह भी है। आज लोग कहते हैं कि धर्म करना बहुत कठिन है, किन्तु मैं कहूँगा कि धर्म करना उतना कठिन नहीं, जितना धर्म समझना कठिन है। जिन्होंने धर्म को समझ लिया, धर्म के मर्म को पकड़ लिया और धर्म की आत्मा को पहचान लिया, उन्हें धर्म का आचरण करना कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। जो धर्म को परख लेते हैं, पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं, वे धर्म के लिए धन तो क्या, प्राण भी निछावर कर देते हैं। जिन बड़भागियों ने धर्म के महत्त्व को समझा था, उन्होंने हँसते-हँसते धर्म के लिए अपने प्राणों

को विसर्जित कर दिया था। क्या ऐसे महान् पुरुषों और महिलाओं के नाम आपको याद दिलाने की आवश्यकता है ? यदुवश का आभूषण, श्रीकृष्ण का अनुज, अत्यन्त सुकुमार गजसुकुमाल क्या हमारे लिए विस्मरण कर देने योग्य है ? उसकी उम्र ही क्या थी ? किस काल में उसकी अवस्था गुजर रही थी ? मगर पूर्ण समभाव में स्थित रह कर उसने प्राण दे दिये और नाक पर एक भी सल न आने दिया ! क्या हिम्मत थी सोमल में ? गजसुकुमार* मुनि आँख उठा कर उसकी तरफ देख लेते तो उसके प्राण-पखेरू उड़ जाते ! मगर नहीं उन्होंने स्वयं प्राण दे दिये, मगर हत्यारे सोमल को भयभीत नहीं होने दिया ।

धर्म की वेदी पर बलिदान होने वाले थे खंधक मुनि ! उनका आख्यान आप जानते हैं और उनके पाँच सौ शिष्यों की पावनी कथा भी आप जानते होंगे जो राजा के द्वारा घानी में साठों की तरह पिलवा दिये गये थे । उन्होंने मुँह से उफ् भी नहीं किया । सज्जनों ! इन सब महात्माओं ने धर्म की अन्तरात्मा को टटोला था । उनकी आत्मा धर्म की दुनिया में प्रवेश कर गई थी ।

धर्मरुचि अनगार ने धर्म की रक्षा के लिए कटुक तूबे का शाक स्वेच्छा से खा लिया और प्राण त्याग दिये, और उससे मरने वाली कीड़ियों की प्राणरक्षा कर ली । इन महापुरुषों को धर्म के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा थी ! उन्होंने धर्म के परमानन्द-मय स्वरूप को हृदयंगम कर लिया था और जीवनमरण को समान रूप में देख लिया था । उनमें यह शक्ति धर्म की वदौलत ही आई थी । धर्म के बिना ऐसी अपूर्व वीरता आ ही नहीं आ सकती । धर्महीन जन कायर होते हैं । वे शरीर के विनाश को अपना विनाश जान कर भयभीत होते हैं और हाय-हाय करते हैं ।

बालक हकीकतराय का वृत्तान्त इतिहास प्रसिद्ध है। वह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था और पास की एक मुसलमानी पाठशाला में पढ़ा करता था। एक दिन पाठशाला में मुसलमान लड़को ने हिन्दुओं के देवों की निन्दा की और गाली-गलौज किया। किन्तु वह भक्त ही क्या जो अपने देव और गुरु की निन्दा अपने कानों से सुनता रहे। हकीकतराय ने उन मुस्लिम बालकों को नम्रतापूर्वक मुँह तोड़ उत्तर दिया। शास्त्रों में लिखा है कि यदि देव गुरु और धर्म की निन्दा होती हो तो युक्तियुक्त उत्तर दो और कदाचित् बोलने की परिस्थिति न हो तो वहाँ से हट जाओ, स्थानान्तर कर दो, किन्तु धर्म, गुरु और देव की निन्दा मत सुनो। आज तो कितने ही धर्म के ठेकेदार मुँह पर पट्टी बाँध कर और आसन बिछा कर पारस्परिक निन्दा के धुरें चलाते हैं। कहते हैं—यह ऐसा है, वह ऐसा है, अमुक ने ऐसा किया, फलाने ने वैसा किया !

अरे मनुष्य ! परनिन्दा का पाप करके क्यों आत्मा को मलिन बनाता है ? क्यों दूसरे की गंदगी को अपने में भरता है ? यदि बन सके तो किसी की प्रशंसा कर। इतनी उदारता न हो तो कम से कम निन्दा तो मत कर। किन्तु जो स्वयं देव-गुरु की निन्दा करने से नहीं हिचकता, उसे दूसरो द्वारा की जाने वाली निन्दा को सुनने में भी क्या आपत्ति होगी ? लेकिन याद रखिए, कहा है—'निन्दा मत कर पारकी, निन्दा से थाय छे नारकी।'

हाँ, तो जब मुसलमान लड़को ने हकीकतराय के सामने हिन्दू-देवों की निन्दा की तो उसे वह असह्य हो गई। ऐसा क्यों न होता ? वह क्षत्रियपुत्र था। उसे क्षत्रियाणी माता ने लौरियाँ सुनाई थीं। उसने फौरन ही नहले पर दहला मारा। पैगम्बर के

प बतलाए। धीरे-धीरे मामला बढ़ गया और इतना बढ़ा कि मौलवी के पास भेजा गया। उन दिनों मुसलमानी शासन था और मुसलमानों के ही हाथ में सत्ता थी। मौलवी ने बालक हकीकत को तलब किया और पूछा—क्या तू ने महान् पैगम्बरो की निन्दा की है? हकीकतराय ने उत्तर दिया—हाँ, मैंने होती हुई बात कही है। हकीकतराय ने साहमपूर्वक उत्तर दिया। यद्यपि यह छोटी उम्र का था, किन्तु वीर और साहसी था और जानता था कि सत्य में भय नहीं होता। उसने भय के कारण मिथ्या को प्रश्रय नहीं दिया।

मौलवी ने पूछा—पैगम्बरो की क्यों निन्दा की तू ने ?

हकीकत—आप इन लड़को से ही पूछ ले। पहले इन्होंने हमारे देवों की निन्दा की। बाद में मुझे कुछ कहना पड़ा।

बालकों की बातें सुन कर मौलवी को यही कहना चाहिए था कि—‘खबरदार बच्चों! आपस में कोई किसी की निन्दा मत किया करो।’ मगर मौलवी स्वयं मतान्ध था। मतान्ध मनुष्य उचित-अनुचित का ठीक विचार नहीं कर पाता। अतएव उसने विना सोचे-समझे हुक्म दे दिया—‘इस छोकड़े को प्राणदण्ड दे दिया जाय।’

मामला बढ़ जाता है। आखिर लाल किताब निकाली गई, अर्थात् कुरान शरीफ को टटोला गया और फैसला वही वरकरार रहा—जो हमारे पैगम्बरो की निन्दा करे उसके लिए प्राणदण्ड ही समुचित सजा है।

बालक हकीकत ने अपने लिए यह आदेश सुना, मगर उसके दिल में कोई घबराहट नहीं हुई। प्राणदण्ड की सजा सुन

कर भी जिसके दिल में कोई मलाल या रंजिश न हो, उसी को धर्म के प्रति सच्चा और वफादार ममभक्ता चाहिए। वह बालक शेर की तरह खड़ा रहा।

मौलवी ने दूसरी तरफ का कोई खयाल नहीं किया और एकतरफा फैसला सुना दिया—‘लड़के ! तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी !’

हकीकत—आपके हाथ में सत्ता है। जो चाहे सो कर लीजिये। किन्तु याद रखिए, हमेशा यह सत्ता हाथ में रहने वाली नहीं है।

ऐ सूरज ! तू ज्यादा जोशोखरोश मत दिख ला। तेरी यह चमक ज्यादा देर ठहरने वाली नहीं है। ‘चार पहर की चादनी, फेर अंधेरी रात’ की उक्ति सभी पर लागू होती है। थोड़ी-सी देर के बाद तू ढूँढ़ने पर भी नजर नहीं आएगा।

आखिर मतान्ध मौलवी का कातिल फैसला कामयाब होने लगा। लड़के को हिरासत में ले लिया गया। स्यालकोट की गली गली में हर फर्दौशर की जवान पर यही अलफाज थे—आज एक होनहार लड़के को अन्यायी, जुल्मी, मतान्ध सत्ताधीश के द्वारा प्राणदण्ड दिया जा रहा है ! मगर वहाँ सुनने और समझने वाला था ही कौन ?

मौलवी ने प्राणदंड दिये जाने से पहले हकीकराय से कहा—लड़के, गलती हो गई है तो कोई हर्ज नहीं। तू इसके लिए माफी माँग ले ! तेरी मौत की सजा मसूख कर दी जाएगी

हकीकत ने पूछा—क्या करना होगा मुझे ?

मौलवी—हिन्दूधर्म छोड़कर तू इस्लाम धर्म को अंगीकार ले । तुझे माफ कर दिया जाएगा ।

हकीकतराय ने हँस कर कहा—मुसलमान बनने पर फिर तो कभी मौत नहीं आएगी ? आप खुदा की साक्षी से कह दीजिए, मैं अमर हो जाऊँगा न ? कुरान हाथ में लेकर पढ़ा लिख दीजिए कि बाद में कभी मेरी मौत नहीं होगी ।

बालक की यह बात सुनकर मौलवी भी चकरा गया । उसने कहा—ओ भाई ! तुझे अभी जो मौत की सजा दी जा रही है, उससे बच जाएगा । आगे की गारंटी मैं नहीं ले सकता ।

तब बालक ने हँस कर कहा—महरवान, आप तो बुजुर्ग हैं, पढ़े-लिखे हैं, गुरु के स्थान पर माने जाते हैं । आप ही विचार कीजिए कि आखिर मुझे मरना ही पड़ेगा तो धर्म से भ्रष्ट होने से क्या लाभ है ? जब इस जिंदगी का खात्मा होना ही है तो फिर इसको रखने के लिए धर्म का परित्याग क्यों किया जाय ? जब मरना ही है तो धर्म की रक्षा के लिए मरना क्या बुरा है ?

आखिर जुल्मी सत्ता के द्वारा वह कत्ल कर दिया गया । उसने प्राण दे दिये, पर धर्म से इंच भर भी पीछे हटने का विचार नहीं किया । इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म को समझना कठिन है, करना कठिन नहीं ।

सज्जनों ! मैंने कहा था कि धर्म ऐसी वस्तु नहीं जो साधुओं तक ही सीमित हो या साध्वियों तक ही सीमित हो अथवा मंदिर

मस्जिद आदि मे ही सीमित हो । धर्म विश्वव्यापी वस्तु है । इसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं रह सकता । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे, जीवन रूपी बही के प्रत्येक खाते मे धर्म की आवश्यकता है । मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया मे धर्म का विचार ओतप्रोत होना चाहिए । जहाँ विवेकपूर्वक कार्य किया जाता है वही धर्म है और जहाँ अविवेक है वहाँ पाप है ।

श्री ठाणांगसूत्र मे दस प्रकार के धर्म बतलाए है, जिनमे एक कुलधर्म भी है । कुल की सुरक्षा धर्म पर निर्भर है । वही कुल सुरक्षित रहेगा, जिसमे धर्म का वास होगा । जिस कुल के सदस्य मांस खाते हो, मदिरापान करते हो, जुआ खेलते हो, वेश्यागामी हो या अडे खाते हो, वह कुल अन्ततः नष्ट हुए बिना नहीं रहता । सज्जनो ! मगर आजकल तो मामला ही और हो गया है । बाबूजी को घर की रोटी पसंद नहीं आती और होटल का खाना पसंद आता है और फिर उसका नाम भी क्या ? 'हिन्दू हो टल' अर्थात् जिसमें हिन्दूपन हो तो वह भी टल जाय-चला जाय ! और आज अडे खाना तो मामूली-सी चीज है । आर्यकुलो में उत्पन्न होने वाले बच्चे भी खाने लगे है । किन्तु याद रखिये, यह पतन की निशानी है । धर्म से समकित का और समकित से धर्म का रक्षण होता है । यह हाथ उस हाथ का और वह हाथ इस हाथ का रक्षण करता है ।

इस प्रकार आप समझ गये होंगे कि राष्ट्र, जाति और समाज से धर्म का अटूट सम्बन्ध है । अतएव धर्म का पतन जाति एवं राष्ट्र का पतन है और धर्म का उत्थान राष्ट्र एवं जाति का उत्थान है । गाड़ी का पहिया तो आपने देखा ही है । उसमें एक नाभि होती है और नाभि मे अनेक आरे होते हैं । दोनो का

दोनो के साथ संबंध है। इसी प्रकार राष्ट्र और समाज और जाति का परस्पर में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

जिस जाति में जहालत, अत्याचार और पापाचार बढ़ जाता है, उस जाति का ह्रास और पतन निश्चित है। इसके विपरीत जिस देश, समाज या जाति में उच्चकोटि का चरित्र होता है, जिसमें से कुरूड़ियाँ निकल जाती हैं, समझो कि वहाँ विकास हो रहा है। अभिप्राय यह है कि धर्म के बिना समाज और समाज के बिना धर्म नहीं टिक सकता। धर्म के बिना समकित भी सुरक्षित नहीं रह सकता।

तो मैं कह रहा था कि धर्म का आचरण करना मुश्किल नहीं, वरन् धर्म को समझना मुश्किल है। वह समझ ज्ञान के द्वारा आती है। आज मनुष्य अज्ञान के कारण बात-बात में भूठ बोलता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कसम खाता है, किन्तु उसे समझ लेना चाहिए कि विजय जब होती है तो सत्य की ही होती है। पाप विजयी नहीं हो सकता। दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ बढ़ती हुई मालूम होती है, वह भग-भग रोशनी करता है। उस हालत में समझ लेना चाहिए कि अब वह बुझने वाला है। इसी प्रकार समाज में जब अन्याय, अत्याचार, स्वार्थपरायणता, आदि दोष आ जाँएँ तो समझ लो कि वह समाज खत्म होने ही वाला है।

सज्जनों ! मैंने कहा है कि सत्य की विजय होती है। श्री प्रश्नव्याकरणसूत्र में कहा है कि सत्यव्रती सम्यक्त्वी की बातों पर संसार को विश्वास होता है, देव भी समकितों के दर्शन करते हैं। भूठे मनुष्य से देव किनारा कर जाते हैं।

मस्जिद आदि मे ही सीमित हो । धर्म विश्वव्यापी वस्तु है । इसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं रह सकता । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे, जीवन रूपी वही के प्रत्येक खाते मे धर्म की आवश्यकता है । मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया मे धर्म का विचार ओतप्रोत होना चाहिए । जहाँ विवेकपूर्वक कार्य किया जाता है वही धर्म है और जहाँ अविवेक है वहाँ पाप है ।

श्री ठाणांगसूत्र मे दस प्रकार के धर्म बतलाए है, जिनमे एक कुलधर्म भी है । कुल की सुरक्षा धर्म पर निर्भर है । वही कुल सुरक्षित रहेगा, जिसमे धर्म का वास होगा । जिस कुल के सदस्य मांस खाते हो, मदिरापान करते हो, जुआ खेलते हो, वेश्यागामी हो या अडे खाते हो, वह कुल अन्ततः नष्ट हुए बिना नहीं रहता । सज्जनों ! मगर आजकल तो मामला ही और हो गया है । बाबूजी को घर की रोटी पसंद नहीं आती और होटल का खाना पसंद आता है और फिर उसका नाम भी क्या ? 'हिन्दू हो टल' अर्थात् जिसमें हिन्दूपन हो तो वह भी टल जाय-चला जाय ! और आज अडे खाना तो मामूली-सी चीज है । आर्यकुलों मे उत्पन्न होने वाले बच्चे भी खाने लगे है । किन्तु याद रखिये, यह पतन की निशानी है । धर्म से समकित का और समकित से धर्म का रक्षण होता है । यह हाथ उस हाथ का और वह हाथ इस हाथ का रक्षण करता है ।

इस प्रकार आप समझ गये होंगे कि राष्ट्र, जाति और समाज से धर्म का अटूट सम्बन्ध है । अतएव धर्म का पतन जाति एवं राष्ट्र का पतन है और धर्म का उत्थान राष्ट्र एवं जाति का उत्थान है । गाड़ी का पहिया तो आपने देखा ही है । उसमें एक नाभि होती है और नाभि में अनेक आरे होते हैं । दोनों का

दोनो के साथ संबंध है। इसी प्रकार राष्ट्र और समाज और जाति का परस्पर में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

जिस जाति में जहालत, अत्याचार और पापाचार बढ़ जाता है, उस जाति का ह्रास और पतन निश्चित है। इसके विपरीत जिस देश, समाज या जाति में उच्चकोटि का चरित्र होता है, जिसमें से कुरुद्वियों निकल जाती है, समझो कि वहाँ विकास हो रहा है। अभिप्राय यह है कि धर्म के बिना समाज और समाज के बिना धर्म नहीं टिक सकता। धर्म के बिना समकित भी सुरक्षित नहीं रह सकता।

तो मैं कह रहा था कि धर्म का आचरण करना मुश्किल नहीं, वरन् धर्म को समझना मुश्किल है। वह समझ ज्ञान के द्वारा आती है। आज मनुष्य अज्ञान के कारण बात-बात में भूठ बोलता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कसम खाता है, किन्तु उसे समझ लेना चाहिए कि विजय जब होती है तो सत्य की ही होती है। पाप विजयी नहीं हो सकता। दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ बढ़ती हुई मालूम होती है, वह भग-भग रोशनी करता है। उस हालत में समझ लेना चाहिए कि अब वह बुझने वाला है। इसी प्रकार समाज में जब अन्याय, अत्याचार, स्वार्थपरायणता, आदि दोष आ जाँएँ तो समझ लो कि वह समाज खत्म होने ही वाला है।

सज्जनों ! मैंने कहा है कि सत्य की विजय होती है। श्री प्रश्नव्याकरणसूत्र में कहा है कि सत्यव्रती सम्यक्त्वों की बातों पर संसार को विश्वास होता है, देव भी समकितों के दर्शन करते हैं। भूठे मनुष्य से देव किनारा कर जाते हैं।

एक दरिद्र व्यक्ति था। उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। उसके घर में परिवार था और उसका पालन-पोषण भी उसके लिए कठिन हो गया था। व्यापार करने के योग्य पूंजी भी उसके पास नहीं थी और न गरीबी के कारण वह व्यापार करने का तरीका ही सीख सका था। वह हर तरह लाचर और मोहताज था। वह बहुत परेशान हो गया तो उसे एक सूझ आई। उसने सोचा—कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ियाँ काट लाऊँ और उन्हें बेच कर अपना और अपने परिवार का निर्वाह करूँ। उसने यही किया। कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। उसे नदी के किनारे एक पेड़ दिखाई दिया, जिसकी एक शाखा सूखी हुई थी। वह उस पर चढ़ गया और सूखी शाखा को काटने की तैयारी में ही था कि उसका पाप वहाँ भी उदय में आ गया।

शास्त्रों में आठ कर्म बतलाये गये हैं—(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गोत्र और (८) अन्तराय। अन्तिम कर्म अन्तराय है। प्रश्न किया गया है कि अन्तराय कर्म उदय में आता है, तो क्या गुल खिलाता है? भगवान् ने फर्माया—हे शिष्य! अन्तराय कर्म जब उदय में आता है तो वह दो काम करता है—प्रथम तो जीवन के मिले हुए साधनों को, सामग्री को, नष्ट करता है और दूसरे, नवीन साधन नहीं प्राप्त होने देता। मनुष्य बम्बई कलकत्ता या मद्रास जाता है बड़े-बड़े मम्बूवे लेकर, किन्तु कर्म साथ में रहते हैं।

हाँ, तो जब गरीब लकड़हारा लकड़ी काटने की तैयारी कर रहा था तो कुल्हाड़ी हाथ से छिटक कर नदी में गिर गई। नदी गहरी थी, वह कुल्हाड़ी निकालने में असमर्थ था। अतएव उसकी आँखों के आगे अधेरा छा गया। वह निराश हो गया।

सोचने लगा—‘आह ! मेरे जीवन का साधन चला गया ! भूखे बच्चे और गरीबिनी पत्नी प्रतीक्षा में होंगे । किन्तु मैं उनके खाने के लिए क्या लेकर जाऊँगा ? यह सोच कर वह फूट-फूट कर रोने लगा और आँसुओं से अपना मुखड़ा धोने लगा । उसके हृदय-विदारक रुदन ने वन के पशु-पक्षियों को भी रुला दिया । थोड़ी देर बाद विमान में बैठ कर जाता हुआ एक देव उधर से निकला उसने रुदन की करुण ध्वनि सुनी तो ठिठका और नीचे उतरा । उस गरीब से पूछा—भाई, तुम्हारे रुदन का कारण क्या है ? जब देव ने सान्त्वना दी तो उसने सारी कहानी कह सुनाई । वह बोला—मैं गरीब हूँ, परिवार वाला हूँ, आजीविका का कोई साधन मुझे प्राप्त नहीं है । एक कुल्हाड़ी ही मेरा सर्वस्व थी, सो वह भी इस नदी में गिर गई । अब मैं बच्चों को कैसे भोजन खिलाऊँगा ? बेचारे भूखे मर जाएँगे ।

गरीब की रामकहानी सुन कर देव को दया आ गई । उसने कहा—‘रोओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ !’ भाइयो ! ऐसा होना ही चाहिए । वह दिला ही क्या, जिसमें करुणा न हो ।

उस देव ने उसी समय दैवी शक्ति से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा—क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी यही है ?

जगमग-जगमग करती पीली कुल्हाड़ी देखकर भी वह गरीब, जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश था, बोला—नहीं, यह मेरी नहीं है ।

देव ने बहुतेरा कहा—अरे भाई, ले ले । यह बड़े काम की चीज है, किन्तु उसने लेना स्वीकार नहीं किया । वास्तव में देवता

उसकी परीक्षा ले रहा था कि यह सत्यव्रती है या नहीं ? अभी यहाँ आप लोगो की परीक्षा ली जाय तो पता चल जाएगा कि कौन-कौन इस परीक्षा मे उत्तीर्ण होते है ? कहा है—

सब ही बाजे लश्करी, सब लश्कर मे जाय ।

हाथ धमूका जो सहे, वह जागीरी खाय ॥

पतिव्रता कहलाने वाली तो बहुत हैं, परन्तु परीक्षा मे खरी उतरे तभी उन्हे वास्तव मे पतिव्रता कहा जा सकता है। कर्म तो परीक्षा ले ही रहे थे, देवता भी उसकी परीक्षा लेने लगा। आज उस गरीब की कठिन परीक्षा का समय था।

गरीब ने सोने की कुल्हाड़ी न ली तो देव ने अब की बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और कहा—ले, यह तेरी ही कुल्हाड़ी है, इसे ले ले। गरीब ने उसे देख कर फिर कहा—यह भी मेरी नहीं है। मैं तो अपनी ही कुल्हाड़ी लेना चाहता हूँ।

देखो सज्जनो ! देवता सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे रहा है, मगर गरीब अपनी सत्य की प्रतिज्ञा पर अटल है। वास्तव में इस प्रकार दृढ़प्रतिज्ञा जनो की ही विजय होती है। व्याघ्र वालो ! उस जगह पर तुम होते तो वह सोने चांदी की कुल्हाड़ी ले लेते या नहीं ? दुनिया के लोगो ! यह तो कसौटी है ! कष्ट के समय धर्म पर दृढ़ रहना ही वीरो का काम है।

तीसरी बार देव ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखलाकर पूछा—'क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है ? तब उम गरीब ने कहा—हाँ साहब, यही मेरी है !' तब देव कहता है—हे भद्र पुरुष ! जब मैं

तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे रहा था, तब तुमने क्यों नहीं ली ? ले लेते तो इस लोहे की कुल्हाड़ी की और लकड़ियाँ काटने की आवश्यकता ही न रहती । उस गरीब ने कहा—आप ठीक कहते हैं, पर वह मेरी नहीं थी, तो ले कैसे लेता ?

किन्तु आज क्या स्थिति है ? भले ही दूमरे का माल हो, मगर अपना बतलाते सकोच भी न होगा । वास्तव में ऐसे समय में ही धर्म की परीक्षा होती है । आज तो लोग बात-बात में बेई-मानी कर जाते हैं । मगर उस गरीब को देखो जो दरिद्रता से दबोचा हुआ था, जिसकी आजीविका के सभी द्वार बंद थे और जिसके नन्हे-नन्हे बालक भूखे तड़फते थे । ऐसी दशा में भी वह सोने-चांदी की कुल्हाड़ियाँ लेने को तैयार नहीं हुआ । फल यह हुआ कि उसकी सत्यनिष्ठा, निर्लोभता और प्रामाणिकता से देवता भी प्रसन्न हो गया और सोने-चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उसे दे दीं । वह हर्ष से विभोर होकर जब घर पहुँचा तो उसके परिवार की प्रसन्नता का भी पार न रहा । सत्य के महान् प्रभाव से उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई । उसे किसी चीज की कमी नहीं रही ।

एक दिन वह अपने मित्र के पास पहुँचा । उसे आप-बीती रामकहानी सुनाई । उसके मित्र ने सोचा—यह तो बड़े ऊँचे दर्जे का व्यापार है । एक ही दाव में मालामाल होने का मौका है । अब इस रुई और तेल के व्यापार की आवश्यकता ही क्या है ? बस, वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया और उसी पेड़ पर चढ़कर ठक-ठक करने लगा । थोड़ी देर बाद जानबूझ कर हाथ से कुल्हाड़ी छोड़ दी और रोने बैठ गया । सयोगवश वही देवता फिर उधर से निकला । उसने रोने का कारण पूछा तो इसने सब

दर्शनविशुद्धि की योजना

[३]

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः, हे वीर ! भद्रं दिश ॥

× × × ×

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिरा रत्नत्रयाराधकाः
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

भद्र पुरुषो और धर्म वहिनो !

शास्त्रों में बतलाया है कि भूतकाल में हमारे जितने भी धर्मप्रवर्तक, धर्म के नेता तीर्थङ्कर भगवान् हुए, उन सबका यही

ध्येय रहा है, उद्देश्य रहा है और दृष्टि रही है कि संसार के समस्त जीवों का कल्याण हो, सभी आत्माएँ शान्ति उपलब्ध करने में समर्थ बन सकें। उन महापुरुषों की सदैव यही भावना रही है कि जैसे हम अपनी आत्मा को विकसित कर पाये हैं, उन्नत कर पाये हैं, अपने शुद्ध स्वरूप में ले आये हैं, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा अपने आपको उन्नत बना सके और सहज सुख की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो। और फिर उनकी भावना कोरी भावना ही नहीं रही, वे केवल भावना करके ही, मौन करके नहीं बैठ गए, किन्तु वे आगे भी बढ़े। उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के हेतु जगत् के समस्त अनेक साधनों का प्ररूपण किया—अनुष्ठान करने की विधि सिखलाई। उन्होंने यही सिखलाया कि हम सब इन सिद्धान्तों को, नियमों को पालन करके इस दर्जे पर पहुँचे हैं, तुम सब भी इसी पथ का अनुसरण करके अपने जीवन को ऊँचा बना सकते हो।

जैनधर्म ने सभी प्राणियों को, अपने जीवन को विकसित करने की—जीवन की चरम विकासमयी अवस्था अर्थात् परमात्मपद की प्राप्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है। उनके द्वारा निर्दिष्ट मोक्षमार्ग अमुक जाति या वर्ण आदि के लिए सीमित नहीं है। उसपर किसी वर्ण अथवा वर्ग का आधिपत्य नहीं है। इसी कारण तीर्थंकर भगवान् 'लोकहियाणं' अर्थात् लोक के हितैषी कहलाते हैं। उनकी यह हितकरता देश, काल, जाति, लिंग आदि की समस्त कृत्रिम सीमाओं से अव्याहत है। उसका कोई दायरा नहीं है। वह आकाश की भाँति व्यापक है और ध्रुव है। अतएव वे सम्पूर्ण लोक के हितैषी थे।

लोक क्या है ? लोक कितने है ? शास्त्र में कहा है—'लोक-यतीति लोकः' अर्थात् जिसमें अवलोकन करने की शक्ति है, जीवन

का बोध करने की शक्ति है, वह लोक कहलाता है। वह लोक छह प्रकार का है--

‘पुढ़वीलोए, आउलोए, तेउलोए, वाउलोए, वणसइलोए, तसलोए।’

यहाँ सर्वप्रथम पृथ्वीलोक का निर्देश किया गया है। आप कहते हैं कि—‘आज तो बहुत लोग इकट्ठे हो गये।’ तो यहाँ लोक का अर्थ जनसमुदाय है। मगर आप ‘लोग’ शब्द का प्रयोग केवल मनुष्यों के लिए ही करने है। ‘बहुत से लोग इकट्ठे हो गये हैं’ इसमें आपने पशुओं को परिगणित नहीं किया है। इसका कारण यह है कि आपकी दृष्टि सीमित है, किन्तु केवलज्ञानियों की दृष्टि असीम है। उन्होंने आत्मभाव में ही लोक माना है। जैसे आप लोक के अन्तर्गत है, उसी प्रकार एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियादि सबको लोक के अन्तर्गत किया गया है।

तो पृथ्वी भी लोक है। पृथ्वी न होगी तो लोक कहाँ से होगा? पृथ्वी भी लोक का एक पुर्जा—एक अंश है। पृथ्वी के जीव भी लोक के पूरक है। जैसे एक रुपये में ६४ पैसे होते हैं तो उनमें से एक पैसा भी रुपया का पूरक है। रुपये में से एक पैसा निकल जाता है तो रुपये में कमी हो जाती है। वह रुपया नहीं रहता। हाँ, उसमें पुनः एक पैसा मिला दिया जाय तो फिर वह रुपया बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम एक भी वस्तु को अलग कर देते हैं तो लोक रूपी रुपया अधूरा रह जाता है। पृथ्वी के जीवों की संख्या असंख्यात है, अनन्त नहीं। ज्ञानियों ने उनके विषय में बहुत-कुछ बतलाया है। उनकी संख्या, आयु,

अवगाहना, शरीर, प्राण, लेश्या, कर्म, गति, उपयोग, योग आदि का दिग्दर्शन कराया है, ताकि पिछड़ी हुई दुनिया के लोग यह न समझ ले कि इनके प्रति उपेक्षा वरती गई है।

सज्जनों ! एक चने के बराबर मिट्टी में भी असंख्यात जीव बतलाये गये हैं। यदि वे कबूतर के बराबर शरीर धारण कर ले तो समस्त लोक परिपूर्ण हो जाय, फिर भी उसमें न समावें। अतएव वे लोक की एक इकाई है, पूरक है। अतएव विवेकवान् श्रावको को राख या प्रासुक मिट्टी के सिवाय सचित्त मिट्टी को काम में नहीं लाना चाहिए।

पानी भी लोक है। समुद्र, नदी, तालाब आदि के जीव भी लोक में परिगणित हैं। यह जीव भी असंख्य हैं। अग्नि के जीवों की भी एक सृष्टि है। उनमें भी जीव है, चेतना है। इसी कारण जैनसाधु अग्नि का आरम्भ-समारम्भ नहीं करते। वायु भी लोक है। एक रूपये जितनी जगह में, जितनी वायु होती है, उसमें असंख्य जीवों की सत्ता बतलाई गई है। वायुकाय के दो भेद हैं—सचित्त और अचित्त। निसर्गत जो वायु चलती है वह सचित्त है और हम लोगों के मुख से, पखा चलाने से, या पैरों की धमक से जो वायु निकलती है, वह अचित्त है, निर्जीव है। किन्तु इस अचित्त वायु से सचित्त वायु की हिंसा होती है। अतएव इस वायु से परहेज करना चाहिए।

वनस्पति भी आपके समान है। जैसे मानव-शरीर की तीन अवस्थाएँ होती हैं—बाल, युवा और वृद्धावस्था, इसी प्रकार वनस्पति की भी यह तीन अवस्थाएँ होती हैं। इस प्रकार पाँच स्थावर और त्रसकाय मिलकर छह लोक होते हैं।

इन जीवों को लोक क्यों कहते हैं ? इनमें सुख दुःख को अवलोकन करने की शक्ति है, ये सजीव हैं। अथवा लोक में रहने के कारण उन्हें लोक कहते हैं। आशय यह है कि जैसे तीर्थंकर भगवान् ने मनुष्य संबंधी ठीक-ठीक हिसाब रक्खा है, वैसे ही एकेन्द्रिय जीवों का भी। उनके प्रति भी स्वयं दया रक्खी है और रखने की प्रेरणा की है।

तो मैं कह रहा था कि तीर्थंकर भगवान् 'लोकहियाणं' हैं। वे सब का हित चाहते हैं। लोकहित के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ कर स्वयं सब जीवों को अभयदान दिया। जब उन्होंने लोकहित चाहा तो उनका भी हित हो गया। दूसरे के हित में अपना हित है। जो दूसरे को बनाता है उसकी बनती है और जो दूसरे की विगाडता है, उसकी भी विगाड जाती है। याद रखना, जो दूसरों का विगाड करता है, वह वास्तव में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपनी कन्न खोद रहा है और अपने ही मार्ग में काँटे बिछा रहा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दूसरे की भलाई में अपनी भलाई और दूसरों की बुराई में अपनी बुराई है। अतएव तीर्थंकर भगवान् लोकहितैषी हैं और लोकहित के लिए ही उन्होंने उपदेश दिया है। भगवान् ने कल्याण के साधन बतलाते हुए अनेक साधन जैसे ज्ञान, ध्यान, जप, तप, वैराग्य, दान, शील आदि मोक्ष-प्राप्ति के लिए बतलाए हैं। किन्तु सब साधनों को शक्ति देने वाला, सजीव बनाने वाला और सब में प्राण फूँकने वाला कोई साधन है तो वह समकित है। समकित सभी क्रियाओं में जान डालने वाला है। समकित नहीं है तो सब क्रियाएँ थोथी हैं, जड़ हैं, प्राणहीन हैं। बिना समकित के कोई हुई क्रियाओं से मोक्ष मिलने वाला नहीं। अतएव ज्ञानी पुरुषों ने सम्यक्त्व के विषय में बहुत कुछ बतलाया है। बार-बार दोहराया

है कि ऐ मनुष्य । जब तक तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तेरी सभी क्रियाएँ द्रव्यक्रियाएँ हैं, भावक्रियाएँ नहीं । इन क्रियाओं से तुम्हें भौतिक सुख मिल सकते हैं और तू २१ वे देव-लोक तक जा सकता है, किन्तु अनन्त सुखमय मोक्ष नहीं पा सकता । प्रथम एक का अंक लिखा और फिर दो विन्दियाँ लगा दीं तो सौ की संख्या बन गई । तीन शून्य बना दिये तो हजार और इसी प्रकार जितने शून्य बढ़ाते जाओगे, उतनी ही संख्या बढ़ती जाएगी । मगर उस एक को हटा दिया जाय और शेष सब विन्दियाँ रहने दी जाएँ तो उनका कुछ भी मूल्य नहीं है, महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार जितने भी नियम और उपनियम हैं, सब विन्दियों के समान हैं । इनकी भी कीमत है, मगर उसी अवस्था में जब पहले सम्यक्त्व रूपी एक के अंक को स्थान दिया जाय । सम्यक्त्व के अभाव में समस्त क्रियाएँ विना अंक के शून्य की भाँति हैं । अतएव सम्यक्त्व ही क्रियाओं को सजीव बनाता है ।

सम्यक्त्व के अनेक भेद-प्रभेद हैं । उत्तराध्ययन के २८ वे अध्याय में मोक्षमार्ग का वर्णन करते हुए भगवान् ने दस प्रकार का सम्यक्त्व बतलाया है । अन्य अपेक्षाओं से अन्य प्रकार के भी भेद किये गये हैं । परन्तु मूल तथ्य यह है कि जब तक सम्यक्त्व दृढ नहीं है, तब तक गाड़ी आगे चलने वाली नहीं । उस समकित के भिन्न-भिन्न नाम हैं । आप यह न सोचें कि समकित के भी टुकड़े-भाग कैसे हो सकते हैं ? जब समकित अमूर्तिक है, अरूपी है तो उसके भेद-प्रभेद कैसे हो सकते हैं ? वास्तव में समकित जो तत्त्व है, वह एक ही है, अखण्ड है और उसके टुकड़े या विभाग होने वाले नहीं हैं, किन्तु उसकी प्राप्ति के जो साधन हैं, उनमें भिन्नता है, इसी कारण समकित के दस भेद किये गये हैं । जैसे मनुष्य लुधानिवृत्ति के लिए भोजन करता है ।

इन जीवों को लोक क्यों कहते हैं ? इनमें सुख दुःख को अवलोकन करने की शक्ति है, ये सजीव हैं। अथवा लोक में रहने के कारण उन्हें लोक कहते हैं। आशय यह है कि जैसे तीर्थंकर भगवान् ने मनुष्य संबंधी ठीक-ठीक हिसाब रक्खा है, वैसे ही एकेन्द्रिय जीवों का भी। उनके प्रति भी स्वयं दया रक्खी है और रखने की प्रेरणा की है।

तो मैं कह रहा था कि तीर्थंकर भगवान् 'लोकहियाणं' हैं। वे सब का हित चाहते हैं। लोकहित के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ कर स्वयं सब जीवों को अभयदान दिया। जब उन्होंने लोकहित चाहा तो उनका भी हित हो गया। दूसरे के हित में अपना हित है। जो दूसरे को बनाता है उसकी बनती है और जो दूसरे की विगाड़ता है, उसकी भी विगाड़ जाती है। याद रखना, जो दूसरों का विगाड़ करता है, वह वास्तव में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपनी कन्न खोद रहा है और अपने ही मार्ग में काँटे बिछा रहा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दूसरे की भलाई में अपनी भलाई और दूसरों की बुराई में अपनी बुराई है। अतएव तीर्थंकर भगवान् लोकहितैषी हैं और लोकहित के लिए ही उन्होंने उपदेश दिया है। भगवान् ने कल्याण के साधन बतलाते हुए अनेक साधन जैसे ज्ञान, ध्यान, जप, तप, वैराग्य, दान, शील आदि मोक्ष-प्राप्ति के लिए बतलाए हैं। किन्तु सब साधनों को शक्ति देने वाला, सजीव बनाने वाला और सब में प्राण फूँकने वाला कोई साधन है तो वह समकित है। समकित सभी क्रियाओं में जान डालने वाला है। समकित नहीं है तो सब क्रियाएँ थोथी हैं, जड़ हैं, प्राणहीन हैं। बिना समकित के कोई हुई क्रियाओं से मोक्ष मिलने वाला नहीं। अतएव ज्ञानी पुरुषों ने सम्यक्त्व के विषय में बहुत कुछ बतलाया है। बार-बार दोहराया

है कि ऐ मनुष्य । जब तक तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तेरी सभी क्रियाएँ द्रव्यक्रियाएँ हैं, भावक्रियाएँ नहीं । इन क्रियाओं से तुम्हें भौतिक सुख मिल सकते हैं और तू २१ वे देव-लोक तक जा सकता है, किन्तु अनन्त सुखमय मोक्ष नहीं पा सकता । प्रथम एक का अंक लिखा और फिर दो विन्दियाँ लगा दीं तो सौ की संख्या बन गई । तीन शून्य बना दिये तो हजार और इसी प्रकार जितने शून्य बढ़ाते जाओगे, उतनी ही संख्या बढ़ती जाएगी । मगर उस एक को हटा दिया जाय और शेष सब विन्दियाँ रहने दी जाएँ तो उनका कुछ भी मूल्य नहीं है, महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार जितने भी नियम और उपनियम हैं, सब विन्दियों के समान हैं । इनकी भी कीमत है, मगर उसी अवस्था में जब पहले सम्यक्त्व रूपी एक के अंक को स्थान दिया जाय । सम्यक्त्व के अभाव में समस्त क्रियाएँ विना अंक के शून्य की भाँति हैं । अतएव सम्यक्त्व ही क्रियाओं को सजीव बनाता है ।

सम्यक्त्व के अनेक भेद-प्रभेद हैं । उत्तराध्ययन के २८ वे अध्याय में मोक्षमार्ग का वर्णन करते हुए भगवान् ने दस प्रकार का सम्यक्त्व बतलाया है । अन्य अपेक्षाओं से अन्य प्रकार के भी भेद किये गये हैं । परन्तु मूल तथ्य यह है कि जब तक सम्यक्त्व दृढ़ नहीं है, तब तक गाड़ी आगे चलने वाली नहीं । उस समकित के भिन्न-भिन्न नाम हैं । आप यह न सोचें कि समकित के भी टुकड़े-भाग कैसे हो सकते हैं ? जब समकित अमूर्तिक है, अरूपी है तो उसके भेद-प्रभेद कैसे हो सकते हैं ? वास्तव में समकित जो तत्त्व है, वह एक ही है, अखण्ड है और उसके टुकड़े या विभाग होने वाले नहीं हैं, किन्तु उसकी प्राप्ति के जो साधन हैं, उनमें भिन्नता है, इसी कारण समकित के दस भेद किये गये हैं । जैसे मनुष्य बुधानिवृत्ति के लिए भोजन करता है ।

कोई हलुवा-पूड़ी खाता है, कोई खीर खाता है, कोई नमकीन खाता है, कोई दूध या फल का सेवन करता है, किन्तु सब का उद्देश्य है लुधानिवृत्ति करना। तो भूख की निवृत्ति होना एक वस्तु है, दस नहीं, किन्तु उसके साधन अनेक हैं। इसी प्रकार सम्यक्त्व एक होने पर भी उसकी उपलब्धि के तरीके दस हैं। अथवा यो कहिए कि किसी रोगपीडित मनुष्य की चिकित्सा हुई। उसने औषधियों का सेवन किया। उनसे उसे आराम मिल गया। तो आराम, आरोग्य या तन्दुरुस्ती मिलना एक वस्तु है और आरोग्यता प्राप्ति के साधन अनेक हैं। किसी को होमियोपैथी से, किसी को ऐलोपैथी से या किसी को आयुर्वेदिकचिकित्सा से आराम मिला। किसी को हिकमत से आरोग्यलाभ हुआ। आशय यह है कि आरोग्यता का लाभ होना एक वस्तु है, मगर उसके साधन अनेक हैं। यही सम्यक्त्व के विषय में है।

सज्जनो ! इतने जो दृष्टान्त या हेतु दिये जाते हैं, वे सब शास्त्रों में नहीं हैं। किन्तु मूल तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए अनेक छोटे-बड़े उदाहरण देने पड़ते हैं।

तो समकित के दस भेद हैं। उनके नाम क्या हैं और काम क्या है, यही बात स्पष्ट करने के लिए ज्ञानी पुरुषों ने सम्यक्त्व का प्रथम भेद 'निसर्गरुचि' कहा है। दूसरा उपदेशरुचि, तीसरा आज्ञारुचि, चौथा सूत्ररुचि, पाँचवाँ बीजरुचि, छठा अभिगमरुचि, सातवाँ विस्ताररुचि, आठवाँ क्रियारुचि, नौवाँ संक्षेपरुचि और दसवाँ धर्मरुचि है।

कूप या तालाब का पानी सामान्यतः एक है, किन्तु उसके आने के स्रोत भिन्न-भिन्न होते हैं। कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से,

कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से आता है। कोई ऊपर से तो कोई नीचे से आता है। किन्तु आने वाला पानी तो पानी ही है। इसी प्रकार आत्मा रूपी तालाब में जो पानी आता है, वह एक है, उसका गुण भी एक ही है प्यास को बुझा देना, संताप का शमन कर देना एवं मैल को दूर कर देना। इसी प्रकार सम्यक्त्व किसी भी कारण से क्यों न प्राप्त हुआ हो, उसका गुण है मैल को धो डालना और आत्मा को शान्त बना देना।

हाँ, तो प्रथम समकित का नाम है निसर्गरुचि सम्यक्त्व। निसर्ग का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव से अर्थात् अन्दर से ही पानी का बंबा कुएँ या वावड़ी में निकलता है। तालाब में विभिन्न दिशाओं से पानी बाहर से आकर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार दोनों तरह से पानी का आगमन होता है। इसी प्रकार समकित प्राप्ति के भी दो कारण हैं—अन्तरंग और बहिरंग। अन्दर से भी सम्यक्त्व प्राप्त होता है और बाहर से भी, किन्तु कैसे भी क्यों न हो, हमें तो पानी चाहिए।

जो जमीन तर होती है, जिसमें खासी तरावट होती है, वहाँ अन्दर से ही पानी निकलता है। वहाँ बाहर से पानी की अपेक्षा करना ठीक नहीं। इसी प्रकार जिसका हृदय दया से आर्द्र है, तर है, उस आत्मा में अन्दर से ही समकित का स्रोत फूट पड़ता है। तो इस प्रकार आत्मा में देव, गुरु और धर्म के प्रति अन्दर से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसे निसर्गरुचि सम्यक्त्व कहते हैं। उस सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होती है? जब मोहनीय कर्म का उपशम आदि होता है तभी सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। जैसे मैहदी में, अन्दर में रंग है और निमित्त पाकर वह व्यक्त हो जाता

है, इसी प्रकार निसर्गरहचि सन्न्यक्त्व भी ज्ञानावरणीय और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने पर म्वतः ही भीतर से समुद्भूत होता है। उदाहरणार्थ—जातिस्मरण ज्ञान से, जो आज भी किसी-किसी को होता है, समकित की प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न होगा कि ज्ञान तो मतिश्रुत आदि पाँच ही माने गये हैं, तब यह जातिस्मरण ज्ञान छूटा कहाँ से आ गया? इसका उत्तर यह है कि जातिस्मरण ज्ञान छूटा कहाँ से आ गया? इसका उत्तर यह है कि जातिस्मरण मतिज्ञान का ही अंश है। जाति का अर्थ है जन्म, अर्थात् पिछले जन्म का बोध होना कि मैं अतीत भव मे अमुक अवस्था मे था, अमुक-अमुक मेरे कुटुम्बी थे, आदि-आदि। यह ज्ञान संज्ञी जीवों को ही होता है, असंज्ञी को नहीं होता। जिनके मन हो उन्हें संज्ञी कहते हैं और जिनके मन नहीं होता—विचार करने की विशिष्ट शक्ति नहीं होती, उन्हें असंज्ञी कहते हैं। दूसरे, जो मनुष्य और तिर्यच गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वे संज्ञी कहलाते हैं और जो समूर्द्धिम हैं, वे असंज्ञी। नारक एवं देव गर्भ से उत्पन्न नहीं होते। नारक कुंभा से और देव शय्या से उत्पन्न होते हैं। देव अन्तर्मुहूर्त्त में वत्तीस वर्ष के नौजवान की तरह शय्या से उठता है। देव सब पंचेन्द्रिय होते हैं, संज्ञी होते हैं और नारक भी। मनुष्यों और तिर्यचों से ही संज्ञी-असंज्ञी का भेद है। संज्ञी मनुष्यों की अपेक्षा असंज्ञी मनुष्य असख्यात गुणा अधिक हैं। इस प्रकार असंज्ञी मनुष्यों की तुलना में आप बहुत थोड़े हैं। फिर भी आपमें सोचने-विचारने की महान् शक्ति है। असंज्ञी मनुष्यों की अवगाहना-असख्यातव्य भाग मात्र की और आयु अन्तर्मुहूर्त्त मात्र की होती है। वे जन्मते और मरते हैं। यह सब बातें सर्वज्ञों ने बतलाई हैं। यह अल्पज्ञों के ज्ञान से बाहर की बातें हैं।

हाँ, तो जातिस्मरण ज्ञान संज्ञी जीवो को ही होता है, फिर चाहे वह मिथ्यादृष्टि हो अथवा सम्यग्दृष्टि हो। पर सम्यग्दृष्टि का जातिस्मरण ज्ञान रूप होता है और मिथ्यादृष्टि का अज्ञान रूप होता है। दोनों के देखने और जानने में बड़ा भारी अन्तर है। सम्यग्दृष्टि का देखना शुद्ध है, मगर मिथ्यादृष्टि देखता है तो और ही रूप में देखता है। जातिस्मरणज्ञानी जघन्य पिछले एक भव से लेकर ६०० भवों तक देख सकता है। किन्तु शर्त यह है कि बीच में उसने असंज्ञी का भव न किया हो। अगर असंज्ञी का भव किया होगा तो न उसका स्मरण होगा और न उससे पहले के भवों का।

मैं आपको बतला रहा था कि जातिस्मरण ज्ञान भी मति-ज्ञान का भेद है। आज भी कभी-कभी किसी किसी को जातिस्मरण ज्ञान होना सुना जाता है। दिल्ली में हमारे ताऊ गुरु श्री छोटे-लालजी महाराज ठाणापति के रूप में विराजमान थे। वहाँ जौहरियों की तरफ से पुत्रीशाला चलती थी। उसमें कायस्थ जाति की भी एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम शान्तिदेवी था। वह छोटी अवस्था में ही घूँघट निकालने लगी। यह देखकर जब लोगो ने पूछा कि यह क्या कर रही है? तो उसने उत्तर दिया—यह मेरे श्वसुर बैठे हैं और यह मेरे जेठ हैं। यह सुनकर लोगो ने समझा—झोकरा पागल हो गई है! जब इसका विवाह ही नहीं हुआ तो श्वसुर और जेठ कहाँ से आ कूदे? मगर लड़की ने गभीर भाव से कहा—आप मुझे पागल न समझें, मेरा उपहास न करें। ये इस जन्म के नहीं, पूर्वजन्म के हैं। वह इस प्रकार कहती रही और लोग सुनते रहे। किसी ने उसकी बात सत्य न मानी। घर वालों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। मगर लड़की का विज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, वह कहने लगी—मेरी बात में

सचाई है ! आखिर एक दिन उसने अपना पूर्वजन्म का वृत्तान्त विस्तार से बतला दिया। कहा—मैं मथुरा में जन्मी थी और वही मेरा विवाह हुआ था। अमुक गली में मेरा घर था। घर के आंगन में कुआँ था। उस आंगन में मेरे हाथ से गाड़े हुए इतने रुपये भी मिलेगे।

आखिर लोग उसे मथुरा ले गये। स्टेशन से तांगे में बैठ कर चले। तांगे वाला दूसरे रास्ते ले जाने लगा तो लड़की ने कहा—घर इस गली में नहीं, उधर ले चलो। वहाँ पहुँचने पर लड़की ने जो-जो बातें बतलाई थी, सब सत्य पाई गईं। लोगों को विश्वास करना पड़ा कि इस लड़की में वास्तव में ज्ञान है। बाद में वह लड़की देहली लौट गई। वहाँ कम्पनी बाग में एक विशाल जल्सा किया गया। जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते थे उनके समक्ष पूर्वजन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करने के लिए और आत्मा का नित्यत्व सिद्ध करने के लिए जल्से का आयोजन किया गया था। एक उच्च मंच पर शान्ति बाई को खड़ा किया गया और चुनौती दी गई कि जिसे पुनर्जन्म के विषय में शंका या भ्रान्ति हो, वह इस लड़की से प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण कर सकता है।

पटियाला-नरेश ने भी उस लड़की को आमंत्रित किया। अन्य लड़कियों के साथ वह जैन उपाश्रय में भी मुनिदर्शन के लिए आई थी। उस समय श्री छोटेलालजी महाराज की हालत नाजुक थी। लड़की से महाराज श्री के विषय में प्रश्न किया गया और उसने जो भविष्य बतलाया, वह सत्य सिद्ध हुआ। आशय यह है कि आत्मा अनन्त ज्ञान की निधि है। उसमें ज्ञान की कमी नहीं है। सूर्य का प्रकाश आत्मिक प्रकाश का अनन्तवाँ भाग भी नहीं है।

सज्जनो ! समभाव हो, कषायों की मन्दता हो, हृदय में शुद्धि हो, तो ज्ञानावरणीय कर्म का विशेष क्षयोपशम होने पर जातिस्मरण का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त होने पर कभी-कभी समकित की प्राप्ति हो जाती है।

ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ऊपर से कितने ही ग्रथों का बोझ लाद लो, विद्याएँ घोट डालो, उपाधियाँ प्राप्त कर लो, किन्तु क्षयोपशम के बिना ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। अन्दर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने पर ही ज्ञान का विकास एवं प्रकाश संभव है। जातिस्मरण ज्ञान होने पर रास्ता सीधा मालूम होने लगता है। आपने श्रीउत्तराध्ययन में वर्णित चित्त और संभूति का वृत्तान्त सुना होगा। चित्त देवगति से च्युत होकर सेठ का लड़का हुआ था और संभूति का जीव चक्रवर्ती राजा हुआ था। ब्रह्मदत्त के जीव ने पूर्व भव में ऐसा निदान किया था कि मेरी तपस्या का फल मिले तो मैं चक्रवर्ती होऊँ ! इसके लिए चित्त मुनि ने मना भी किया मगर वह माना नहीं। उसने तपस्या रूपी रुई के ढेर में निदान की चिनगारी लगा ली ! जिससे वह मोक्ष सुख से वंचित रह गया। उधर चित्त ने एक श्रेष्ठी के घर जन्म लिया। सांसारिक भोगने और अवस्था आने पर उसे मुनि की वाणी सुनने को मिली। तब उसे संसार से उपराम हो गया। साधु-अवस्था अंगीकार कर ली। तपस्या करते हुए विचरने लगे।

इधर संभूति का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन कर छह खंड की साधना करता है। और सर्वत्र अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। कुछ दिनों बाद उसे जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त होता है और अपने पूर्वभवों को जान लेता है। जानते-जानते उसे पाँच

जन्मों का पता चल गया कि मैं और चित्त पाँच भवों में साथ-साथ रहे हैं, मगर छठे जन्म का पता नहीं लग रहा है कि मेरा भाई अभी कहाँ है ? अतएव उसने पाँच जन्मों का उल्लेख करने वाली एक गाथा के तीन चरण बनाये और घोषणा करवा दी कि जो चौथे चरण की पूर्ति करेगा, उसे पर्याप्त पारितोषिक मिलेगा। इस तरीके से वह अपने पाँच भवों के भाई की खोज करना चाहता था। मगर कोई पूर्ति करने वाला नहीं मिला। चित्त मुनि विहार करते-करते अकस्मात् उसी नगर के बाहर पधार गये। एक कृषक चरस चला रहा था और वही तीन चरण गाता जा रहा था। उधर से निकलते चित्त मुनि ने वह चरण सुने, ध्यानपूर्वक सुने तो उन्हें विदित हुआ कि यह तो हमारे ही घर की बात है। हम पाँच भवों में दास, मृग, हंस, श्वपचपुत्र और देव के रूप में साथ-साथ रहे किन्तु छठे भव में अलग-अलग हो गये हैं। यह सोच चित्त मुनि ने गाथा के चौथे चरण की पूर्ति कर दी।

किसान अतिशय प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के पास पहुँचा और कहा—अन्नदाता ! गाथा पूरी हो गई है। ब्रह्मदत्त ने गाथा सुनकर पूछा—किसने इसकी पूर्ति की है ? कृषक ने कहा—पृथ्वीनाथ ! मैंने ही पूर्ति की समझिए। मैं पारितोषिक का अधिकारी हूँ।

चक्रवर्ती ने कहा—पारितोषिक वही पाएगा जिसने पूर्ति की है। तुम सच कहो, किसने तुम्हें भेजा है ?

कृषक—सहाराज ! नगर के बाहर एक बाबाजी आये हैं। उन्होंने पूर्ति की है। उसी पूर्ति को लेकर मैं आया हूँ।

यह सुनकर चक्रवर्ती के प्रमोद का पार न रहा । उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह मेरा भाई चित्त ही है । वह तत्काल वहाँ पहुँचा । दोनो भाई प्रेम से मिले । दोनों का हृदय गद्गद हो गया । ब्रह्मदत्त बोले—जिस भाई के लिए मैं तड़फ रहा था, वह बिल्लुड़ा हुआ मेरा भाई मुझे मिल गया । आज मेरी कामना पूरी हुई । फिर ब्रह्मदत्त ने कहा—मैंने पादपूर्ति करने वाले को मुँहमागा इनाम देने की घोषणा की है । यदि राज्य माँगोगे तो मैं वह भी दे दूँगा ।

चित्त मुनि बोले—हम पिछले पाँच भवों में साथ-साथ रहे । सुख-दुःख में परस्पर काम आते रहे । एक दूसरे के लिए खून बहाते रहे । किन्तु यहाँ अलग-अलग हो गए । इसमें किसी का दोष नहीं है । तुम्हारी करनी ही इसके लिए उत्तरदायी है । तुम निदान (नियाणा) न करते तो पृथक् होने का यह अवसर न आता ।

ब्रह्मदत्त को राज्य का नशा चढ़ा था । वह बोला—मैंने नियाणा करके क्या गँवाया ? सभी कुछ तो पा लिया है । यह छह खण्ड का राज्य, आज्ञाकारी सेवक, सेवा में सहस्रो देवों की उपस्थिति, सभी कुछ ठाठ तो हैं ! मगर नियाणा न करके तुमने क्या पाया है ? यही न कि साधु बन कर हाथ में भोली लटका ली और घर-घर भिक्षा माँगते फिरते हो ! यही क्या तपस्या का फल है ?

चित्त मुनि शान्तचित्त से बोले—ब्रह्मदत्त ! मैं इस वेप में भी नफे में हूँ । टोटे में कोई है तो तुम्ही हो । जिस क्रिया से तुम्हें मोक्ष का अविनाशी अव्यावाध सुख मिलने वाला था, उसे तुमने

चक्रवर्तीपद के क्षणिक सुख के बदले वेच दिया । तुमने अलौकिक हीरे के बदले कंकर पाया ! और मेरी ऋद्धि के विषय में पूछना चाहते हो तो यह भी बतला दूँ कि मैं भी एक धनाढ्य सेठ का पुत्र हूँ, जिसे प्रचुर मात्रा में वन-वैभव की प्राप्ति हुई थी । किन्तु दुःख का कारण समझ कर मैंने उसका परित्याग कर दिया है और अपने को मोक्ष की साधना में सलग्न कर लिया है । अतएव न समझो कि मुझे कुछ नहीं मिला !

ब्रह्मदत्ता ने कहा—खैर भाई, चलो, मेरे साथ चलो । मेरा सर्वस्व भी तुम्हारा ही है । क्यों भूखे मरते हो और कष्ट भेलते हो ! चक्रवर्ती का भाई जमीन पर शयन करे, नंगे पैरों चले और माँगकर टुकड़े खाए, यह शोभा नहीं देता । आओ, ससार के सुख भोगो । वह महल और अनुपम भोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । उनका उपभोग करो । मनुष्य का जन्म पुनः पुनः मिलने वाला नहीं !

चक्रवर्ती क्या निराला उपदेश देने चले हैं कि मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता । मगर इन शब्दों के पीछे भावना भोगों में फँसाने की है ! वह आगे कहता है—मुझे तो साधु की यह वृत्ति दुःख रूप प्रतीत होती है ! इस दशा में तुम्हें देख कर मैं दया और लज्जा से परिपूर्ण हो रहा हूँ ।

चित्त मुनि ने यह सुना तो सोचा—यह तो राज्य के उन्माद में मत्त हो रहा है । मोह की मदिरा ने इसे पागल बना दिया है । फिर चित्तजी ने कहा—इन क्षणविनश्वर एवं निस्सार सुखों को सुख मानना तुम्हारा भ्रम है । यह सुख, दुःखरूप हैं ! यह मधुलिप्त तलवार के समान हैं । जीभ पर लगाते हैं तो मीठी मालूम होती

हैं, किन्तु जरा-सी रगड़ लग जाय तो मजे का पता चल जाता है ! इन अल्पकालीन भोगों के फलस्वरूप चिरकाल पर्यन्त घोर व्यथाएँ भुगतनी पड़ती हैं ।

जहा किंपागफलाणं, परिणामो न सुन्दरो ।
एवं मुत्ताण भोगाणां, परिणामो न सुन्दरो ॥

चित्तमुनि कहने हैं—किंपाक नामक फल होता है । देखने में सुन्दर, खाने में स्वादिष्ट, सूँघने में सुगंधित और स्पर्श में सुकोमल । मगर उसके सेवन का फल होता है मरण ! इसी प्रकार यह भोग भोगते प्रिय जान पड़ते हैं, मगर इनका फल बड़ा ही दारुण होता है । दीपक की ज्वाला को मनोज्ञ मान कर उस पर गिरने वाला पतंग प्राणों से हाथ धो बैठता है । यह भोग अनन्त जन्म-मरण के जनक है । भोग के लोभ में मनुष्य पागल बन जाता है । भोगों के जाल में फँसा हुआ मनुष्य कदापि चिरशान्ति नहीं पा सकता । इनमें सुख होता तो पूर्वकालीन चक्रवर्ती क्यों इनका त्याग करके, दीक्षित होकर, तपस्या और साधना में लीन होते !

सज्जनो ! भर्तृहरि ने कहा है—‘भोगे रोगभयम् ।’ जितने भोग उतने ही रोग ! डाक्टर भोगियों के पास ही खड़ा रहता है । आज पेचिश है तो कल पेट में शूल है ! भोगों की दुनिया ऊपर से तो सुन्दर है, चित्ताकर्षक है, किन्तु अन्दर से दुःखप्रद है । किसी ने यथार्थ ही कहा है—

न रीभो भूल करके भी, कि बाहर की सफाई पर,
वर्क सोने के चिपकाये हैं गोबर की मिठाई पर ।

भद्र पुरुषो ! इन भोगो मे भूल कर भी आसक्त न होना । जो आसक्त होते हैं, इनमे फँसते हैं, उन्हे, दुःख उठाना पड़ता है । यह भोग तो सोने के बर्क लगे लीद के गुलाबजामुन है । फिर भी मनुष्य इनके लालच मे फँस जाता है ।

एक वकील साहब रिश्वतखोर थे । रिश्वत के बिना किसी गरीब को भी दो अक्षर लिख देने को तैयार न होते थे । एक जाट उनकी इस आदत को भलीभाँति जानता था । उसने सोचा—मेरा मुकदमा वकील साहब के पास है । रिश्वत नहीं देता तो मुझे हरा देगे । बिना रिश्वत दिये काम चलने वाला नहीं है । उसे एक सूक्ष्म पैदा हुई । उसने मिट्टी का एक अमृतबान लिया और खूब धो कर उसे साफ किया । उसमे गोबर भर कर ऊपर सेव का मुरब्बा रख दिया । मुरब्बे पर चाँदी के बर्क लगे थे । ऊपर से उसका मुँह बाँध दिया । फिर वकील साहब के पास जाकर बोला— वकील साहब, बढिया सेव का मुरब्बा आपकी सेवा मे लाया हूँ । वकील साहब ने थोड़ा-सा लेकर चखा तो उनकी लाली बाईं रीक गई । सोचा—चलो, एक महीने का काम तो चल ही जाएगा !

वकील साहब ने मुरब्बा अलमारी मे रख दिया और कचहरी चले गये । जाट मुकदमा जीत गया । दूसरे दिन वकील साहब ने मुरब्बे मे हाथ डाला तो नाक को दुर्गन्ध का आभास हुआ । नीचे देखा तो फैंकना ही पड़ा । वह सोचने लगे—धूर्तता करने में वकील ही सब से बढ कर होते है, मेरा यह खयाल गलत सावित हुआ । मगर देख लूँगा बच्चू को ! कभी न कभी तो फँसेगा ही ! तब सारी कसर निकाल लूँगा ।

एक दिन वही जाट वकील साहब को रास्ते में मिल गया । वकील साहब ने कहा—उस दिन कागजात देने में कुछ गड़बड़ हो

गई है। एक बार लाकर मुझे दिखला देना। मगर जाट ने उनका अभिप्राय समझ लिया। बोला—कागजात में तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, मुरब्बे में गड़बड़ हो गई है !

वकील सिर खुजला कर सोचने लगे - यह मेरे काबू में नहीं आ सकता। वह हार मान कर रह गये !

हाँ, तो रिश्वतखोरो का यही हाल होता है। यह भोग भी बाहर से सुन्दर दीखते हैं, अन्दर से तो गोबर की तरह है। यह विष हैं और गोबर से भी गये-बीते हैं। याद रखना, अभी नहीं तो फिर कभी अपना असर दिखलाएँगे। चित्ता मुनि ने यथार्थ ही कहा कि यह थोड़ी देर का सुख है, किन्तु अनन्त काल का दुःख है। ससार में जो खूनखच्चर हुआ और हो रहा है, सब का मूल कारण भोग ही है। राम-रावण का युद्ध हुआ और शिशुपाल तथा कृष्ण की लड़ाई हुई। इन सब के पीछे क्या था ? जर, जोरू और जमीन के लिए ही तो सब अनर्थ होते हैं ?

तो चित्ताजी ने वह ललकार दी कि चक्रवर्ती की अक्ल ठिकाने आ गई। उन्होंने कहा—तू भोगों की मेरे सामने प्रशंसा करता है, जो विष के समान है ! आखिर भोगों का पागलपन राजा के सिर से उतर गया। उसने स्वीकार किया—बात ठीक है। भोग वास्तव में दुखदायी है। जो चक्रवर्ती भोग भोगते मरता है वह नरक में जाता है और जो राज्य तज कर संयम ग्रहण कर लेता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है !

जब तक मिथ्यात्व का उदय था, उसका जातिस्मरण ज्ञान भी विपरीत हो रहा था। वह कह रहा था कि तुम्हारा साधुपन तो मुझे दुःखरूप प्रतीत होता है ! जो वृत्ति अनन्त सुख देने

निसर्गरुचि सम्यक्त्व

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोरं तपो,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः, हे वीर ! भद्रं दिश ॥

भद्र पुरुषो और धर्म वहिनो !

ज्ञानी पुरुषों ने चिरकाल पर्यन्त साधना करके जो अनु-
भवज्ञान प्राप्त किया, उसे संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए
उद्गारो के रूप में बाहर प्रकट किया । उन्हीं उद्गारो के आधार
पर शास्त्रों का निर्माण हुआ । वह शास्त्र प्रतिबोध देते हुए कहते
हैं—ऐ भव्यात्माओ ! अनादि काल से तुम्हारी जो जन्म-मरण
की परम्परा चली आ रही है और जो इस अथाह संसार-सागर
में जन्म-मरण की अपरिमित व्यथाओं से छूटपटाते हुए गुजर
रहे हो और इन जन्म-मरण की व्यथाओं से छुटकारा नहीं पा
रहे हो, इसका कारण क्या है ?

संसार मे कौन जीव है जो शान्ति नहीं चाहता ? कौन है जो जन्म-मरण से नहीं छूटना चाहता ? सभी के जीवन के व्यापारो का एक मात्र उद्देश्य शान्ति प्राप्त करना और दुःखो से छुटकारा पाना है । मगर वह सफल क्यों नहीं हो रहे है ? इसका सीधा-सा उत्तर यही है कि जन्म-मरण का जो कारण है, उसका उन्होने परित्याग नहीं किया । जब तक कारणसामग्री बनी रहती है, तब तक कार्य भी होता रहता है ।

उदाहरण के लिए नदी के प्रवाह को ही लीजिए । नदी का प्रवाह चला आ रहा है और वह हमारी आँखो के आगे से गुजर रहा है । हम देख रहे है कि पानी आया और चला गया और यह दौर निरन्तर चल रहा है । हम उसे रोकना चाहते है, पर यह नहीं जानते कि पानी के प्रवाह का क्या कारण है ? कहाँ से, कैसे और क्यों यह प्रवाह चल रहा है ? ऐसी स्थिति मे आप प्रवाह को कैसे रोक सकते है ? प्रवाह को रोकने के लिए उसका कारण खोजना पड़ेगा । पानी के प्रवाह का साधारणतया यही कारण होता है कि या तो ऊपर वर्षा हुई है, या जमीन मे से स्रोत निकल रहा है अथवा उष्णता के कारण बर्फ पिघल कर पानी की शक्ल मे प्रवाहित हो रहा है और जब तक वर्षा होती रहेगी, पानी का स्रोत बंद नहीं किया जाएगा और बर्फ पिघलता रहेगा, तब तक पानी प्रवाहित होता ही रहेगा । उसे रोकने के लिए उसके उद्गमस्थान को संभालना और बन्द करना होगा । फिर भी इतनी बात तो अवश्य होगी कि जो पानी उद्गमस्थान से प्रवाहित हो चुका है, वह तो अवश्य आएगा, मगर नया पानी आना रुक जाएगा ।

जन्म-मरण का प्रवाह भी पानी के अनर्गल प्रवाह के समान है, बल्कि उससे भी अधिक उग्र और प्रचण्ड एवं भयावह

है। इस प्रवाह को रोकना तो चाहा, किन्तु कारण की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व रूपी कारण जब तक बना रहेगा जो जन्म-मरण रूपी पानी के प्रवाहित होने का कारण है, तब तक जन्म-मरण होते ही रहेंगे। हाँ जिस आत्मा का मिथ्यात्व अवरुद्ध हो गया और एक बार रुक गया, समझ लीजिए कि उसके लिए देशीन अर्धपुद्गलपरावर्तन संसार ही अवशेष रह गया। अलवत्ता जो पानी चल चुका है—जो भवपरम्परा बँध चुकी है, उसे तो भोगना ही पड़ता है।

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जिसके मिथ्यात्व का स्रोत बंद हो गया, उसके संसार की वृद्धि का कारण तो रुक गया, किन्तु जितने भव उसे करने हैं, उन्हें पूर्ण तो करना ही होगा। इन्हीं कारण मिथ्यात्व को भवभ्रमण का कारण कहा गया है। यही पहला गुणस्थान है जिसका छूटना कठिन है। जिसने एक बार भी इस गुणस्थान का परित्याग कर दिया, वह आत्मा अवश्य मोक्ष का अधिकारी हो गया।

संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनकी कोई न कोई दृष्टि है, मान्यता है। शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से तीन दृष्टियाँ बतलाई हैं, चौथी दृष्टि नहीं है। इन्हीं तीन दृष्टियों में सब प्राणियों का समावेश हो जाता है। वह इस प्रकार हैं—(१) सम्यग्दृष्टि (२) मिथ्यादृष्टि और (३) मिश्रदृष्टि।

प्रथम सम्यग्दृष्टि है जो सब प्राणियों को प्राप्त नहीं होती, किसी-किसी को ही प्राप्त होती है। फिर भी सम्यग्दृष्टि अनन्त है, किन्तु मनुष्य सम्यग्दृष्टि संख्यात ही है, जो संज्ञी पंचेन्द्रिय है, क्योंकि इनका धड़ा ही संख्यात का है। उत्कृष्ट मनुष्य-संख्या ६ एक प्रमाण होती है और जघन्य भी।

शका की जा सकती है कि यह क्या मामला है ? जब अधिक से अधिक अनुष्य संख्या २६ अंकपरिमित है और कम से से कम भी, तो दोनो में अन्तर क्या रहा ? फिर इसका उत्तर यह है कि आंकड़े-आकड़े में फर्क होता है । एक तो २६ दफा एके की संख्या लिखी और दूसरी २६ नौ के अंक की संख्या लिखी । तो अको की संख्या में तो अन्तर नहीं रहा—अंक तो दोनो जगह २६ ही रहे, फिर भी दोनो संख्याओं में बड़ा अन्तर रहेगा । इस प्रकार जघन्य मनुष्य होते हैं २६ एको की संख्या से और उत्कृष्ट मनुष्य हांते हैं २६ नौ की संख्या से और बीच में २-३-४-५ आदि अको से मध्यम मनुष्य संख्या होती है । उत्कृष्ट बादर अग्निकाय और उत्कृष्ट मनुष्यो की संख्या भगवान् अजितनाथ के समय में मानी जाती है । क्योंकि जब मनुष्यो की संख्या ज्यादा होती है तो अग्नि भी उतनी ही ज्यादा होती है ।

इस प्रकार सज्ञी पंचेन्द्रिय मनुष्य, जो सम्यग्दृष्टि है, वे संख्यात हैं और तिर्यंच सम्यग्दृष्टि असंख्यात हैं । नारक और देवें सम्यग्दृष्टि भी असंख्यात—असंख्यात हैं । किन्तु पंचम गति (सिद्धिगति) के जीवों को इनमें मिला देने से सम्यग्दृष्टि जीव अनन्त हो जाते हैं, क्योंकि सिद्ध जीव अनन्त हैं । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अनन्त हैं और मिथ्यादृष्टि भी अनन्त हैं ।

मिश्रदृष्टि वाले जीव असंख्यात हैं । असंज्ञी जीव मिश्रदृष्टि वाले नहीं होते । मिश्रदृष्टि वाले का विचार मिथ्यात्व की तरफ भी जा सकता है और सम्यक्त्व की तरफ भी जा सकता है । इस प्रकार मिश्रदृष्टि वाले जीव सब से कम हैं । सम्यग्दृष्टि उनसे अनन्तगुणा अधिक है और मिथ्यादृष्टि उनसे भी अनन्तगुणा अधिक हैं । इसका कारण यह है कि सज्ञी जीवों को ही मिश्रदृष्टि होती है

और संज्ञी जीव असंख्यात ही है। सिद्ध संज्ञी जीवों से अनन्त-गुणा अधिक है और मिथ्यादृष्टि एकेन्द्रिय जीव भी होते हैं और उनकी संख्या अनन्त है और सिद्ध जीवों से भी अनन्तगुणा अधिक है। इसलिए मिश्रदृष्टि सब से कम, सम्यग्दृष्टि अनन्तगुणा अधिक और मिथ्यादृष्टि उनसे भी अनन्तगुणा अधिक हैं।

जड़ पदार्थ में कोई दृष्टि नहीं होती, क्योंकि दृष्टि एक प्रकार की चेतना है, उपयोग है। चेतना या उपयोग चेतन-जीव का स्वभाव है, जड़ का नहीं।

ज्ञानी जनो का कथन है कि संसार में यदि कोई सब से बड़ा घर है तो मिथ्यात्व का है। अतएव यदि आप लोगो ने सम्यक्त्व को समझ लिया, मिथ्यात्व को समझ लिया और दोनों को समझ कर मिथ्यात्व को छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि सभी कुछ समझ लिया ! अगर मिथ्यात्व का परित्याग न किया तो आपकी तपस्या, व्रत, नियम और पौषध आदि जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे सब द्रव्यक्रियाएँ हैं। वे भावक्रियाएँ नहीं। क्रियाओं का मूल्य केवल सम्यग्दृष्टि ही आक सकता है और वही उनका वास्तविक लाभ भी उठा सकता है।

कल बतलाया गया था कि सम्यक्त्व दस प्रकार के हैं। यद्यपि सम्यक्त्व या शुद्ध विचार एक ही है, किन्तु उसे प्राप्त करने के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। शास्त्रकारों ने उसका वर्गीकरण करके दस विभागों में बाँटा है। उन दस भेदों में पहला निसर्गरुचि सम्यक्त्व है जो स्वभावतः अन्तरंग से उत्पन्न होता है। उसका लक्षण इस प्रकार है—

जो जिणदिट्ठे भावे, चउव्विहे सदहाइ सयमेव ।

एवामेव नचह त्ति य स निसग्गरुइ त्ति नायव्वो ॥

निसर्गरुचि सम्यक्त्व की पहचान क्या है ? जिनेन्द्र देव ने भावो को, पदार्थों को, केवलज्ञान और केवलदर्शन से हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष रूप से जाना और देखा है । उनके लिए कोई भी वस्तु परोक्ष नहीं है । शास्त्रों में दो प्रकार का ज्ञान वर्णित है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष में भी नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष है, क्योंकि इन ज्ञानों में इन्द्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं है । वे सीधे आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं । इन तीन ज्ञानों में अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञान विकल प्रत्यक्ष कहलाते हैं और केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है । अतएव केवलज्ञानी से कोई भी बात छिपी नहीं है । (केवलज्ञानियों को मालूम है कि अभी व्याख्यान में कौन-कौन नाद ले रहे हैं और कौन-कौन मनोयोगपूर्वक व्याख्यान सुन रहे हैं ।) केवलियों ने नौ तत्त्वों के भाव देखे हैं और वे देख रहे हैं, अतएव केवलियों की दृष्टि चतुर्मुखी है । वे तत्त्वों को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा चार प्रकार से देखते हैं । इन्हीं चार प्रकारों से वस्तु के विकास का चित्र ठीक तरह से चित्रित होता है । उदाहरणार्थ—केवली भगवान् जीव द्रव्य को जीव द्रव्य जानते हैं । वे यह भी जानते हैं कि जीवद्रव्य का क्षेत्र लोक है, लोक से बाहर जीव नहीं रहते । जीवद्रव्य का काल तीनो काल है । किसी भी काल में जीव का अभाव नहीं है—जीव कदापि अजीव नहीं होता । जहाँ दूसरों ने जीव को क्षणिक-क्षण भर में नष्ट होने वाला और उत्पन्न होने वाला माना है, वहाँ केवलियों ने जीव को 'सर्वव्यापक' अर्थात् त्रिकालस्थायी कहा है । इसी प्रकार जीव का भाव ज्ञानपर्याय एवं

दर्शनपर्याय है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जीव का स्वभाव है। जिस पर जीव का अस्तित्व टिका है वही जीव का भाव है।

भाव के बिना काम नहीं चल सकता। बाजार में किसी वस्तु की तेजी-मन्दी भाव पर टिकी हुई है। भाव ऊँचा-नीचा हो जाता है तो बाजार में उथलपुथल मच जाती है। कड़ियों को नफा और कड़ियों को नुकसान उठाना पड़ता है। कई डूब जाते हैं और कई मालामाल हो जाते हैं। किन्तु यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ भाव ऊँचा होने पर नफा ही नफा है, टोटे या घाटे का काम नहीं। एक के लाभ में दूसरे की हानि नहीं है। धर्म की तरफ भाव चढ़ जाते हैं तो पाप की तरफ से हट जाते हैं। दोनों बातों में नफा ही नफा है।

हाँ, तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जीव का लक्षण उपयोग है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है। चारों का विचार करने से वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

श्रावक का भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। उसका द्रव्य भव्यपन, क्षेत्र है त्रसनालिका और काल है यावज्जीवन। श्रावक अगर अधिक से अधिक प्रत्याख्यान कर सकता है तो जीवन पर्यन्त के लिए ही कर सकता है। वह अगले जन्म का ठेका नहीं ले सकता। श्रावक का भाव है ग्यारह प्रकृतियों का क्षयोपशम करना—अनन्तानुबन्धीचतुष्टय, अप्रत्याख्यानीचतुष्टय और दर्शन-मोह की तीन प्रकृतियों का क्षयोपशम करने पर श्रावकपन आता है। इस प्रकार पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए ज्ञानियों ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का निरूपण किया है।

अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव-इन चार निक्षेपो से भी वस्तु का विवेचन किया जाता है। शास्त्रो मे सात नयो, चार प्रमाणो और निक्षेपो से किसी भी पदार्थ का विस्तृत निरूपण किया जाता है।

ज्ञानी पुरुषो का कथन है कि चार निक्षेपो को भी समझना चाहिए। आज कई लोग इनमे उलझे हुए है। लोकव्यवहार की सुविधा के लिए किसी का नाम महावीर रख दिया गया। तो वह नाम का महावीर है, काम का महावीर नहीं। यह नाम निक्षेप कहलाता है। इसी तरह किसी सोना, चांदी, पीतल आदि धातु में कोई आकृति स्थापित कर दी और उसका नाम महावीर रख दिया यह स्थापनानिक्षेप है। स्थापनानिक्षेप मे असली वस्तु के गुण नहीं होते। महावीर की स्थापना मे उनके गुण, उनकी विशेषताएँ, चौतीस अतिशय, पैतीस प्रकार के वचनातिशय, केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि गुण विद्यमान नहीं रहते। उसमे चौदह गुणस्थानो मे से कोई गुणस्थान, वारह उपयोगो मे से कोई उपयोग, पाँच प्रकार के सम्यक्त्वो मे से कोई सम्यक्त्व या पाँच चारित्रो मे से कोई चारित्र विद्यमान है? इनमे से कोई भी चीज उसमे नहीं है।

मै एक जगह ठहरा था कि मुझे एक भिक्षु मिल गये। मूर्ति के संबंध मे बात चली तो वे कहने लगे कि साक्षात् भगवान् है। तब मैने उनसे पूछा—भगवान् में कितने गुणस्थान होते हैं और मूर्ति मे कितने गुणस्थान है? तब वह बोले इसमे भी कही गुणस्थान होते है! मैने कहा—हमारे भगवान् जब शरीरधारी होते है तो उनमे तेरहवाँ चौदहवाँ गुणस्थान होता है, परन्तु यहाँ तो पहला गुणस्थान भी सदिग्ध है! अगर वह पूर्णरूपेण अचित्त

हो गई हो तो प्रथम गुणस्थान भी संभव नहीं है। तो हमारे भगवान् तो बड़े उच्चकोटि के हैं ! आशय यह है कि स्थापनानिश्चय मे महज किसी की कल्पना ही होती है, उसको असलियत नहीं होती है।

भावनिश्चय के कारण को, अर्थात् जो भविष्य मे भावनिश्चय को प्राप्त करने वाला हो उसको द्रव्यनिश्चय कहते हैं। उदाहरणार्थ—महावीर स्वामी ने तीर्थंकर गोत्र उपार्जन कर लिया—तीर्थंकर नामकर्म बाँध लिया। वे जब देवलोक मे थे, किन्तु जब तक केवलज्ञानी नहीं हुए थे, तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं की थी, तब तक वह द्रव्यनिश्चय मे थे—द्रव्यतीर्थंकर थे। द्रव्य निश्चय एक प्रकार से मेटर है, मसाला है, विल्डिग नहीं है। हाँ, वह मसाला ही विल्डिग का रूप धारण करने वाला है। मगर जब तक उस मसाले ने मकान का रूप धारण नहीं किया, तब तक वह इच्छित कार्य का साधक नहीं हो सकता।

भद्र पुरुषो ! भगवान् महावीर की जो आत्मा है, उसने तीर्थंकर नामकर्म उपार्जन कर लिया, किन्तु जब तक केवलज्ञान नहीं पाया, तब तक वह द्रव्य तीर्थंकर ही कहलाएँगे। केवलज्ञान प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना करने पर ही वह भावतीर्थंकर हुए। यह बात गभीरता से विचारने योग्य है। भ० महावीर की आत्मा जब गृहस्थावस्था मे थी, तब भी उन्हें मति श्रुत और अवधि—यह तीन ज्ञान प्राप्त थे। वे विशिष्ट ज्ञानी थे, चरमशरीरी थे, किन्तु याद रखिए, किन्तु जब तक साधु, साध्वी, श्रावक श्राविका ने उन्हें वन्दन नहीं किया। कहीं भी वन्दन करने का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। कहने वाले कहते हैं कि देवों ने तो उन्हें वन्दन किया था। यह मैं भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सत्य को

स्वीकार करना प्रत्येक का परम कर्तव्य है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानना न्यायसंगत नहीं और सम्यग्दृष्टि ऐसा नहीं मानता है। अच्छी बात को अच्छी न मानना मतान्धता है। मध्यस्थभाव वाला मनुष्य सदैव यह सोचता है कि जो सत्य है, वह हमारा है।

सज्जनो ! हम सत्य के पुजारी है, फिर वह सत्य चाहे किसी के पास क्यों न हो। सत्य सर्वव्यापी तत्त्व है और उस पर सबका समान अधिकार है। सत्यप्रियता में हठाग्रह को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि देवों ने गृहस्थावस्था में भी उन्हें वन्दन किया था और देवता वन्दन कर सकते हैं, परन्तु साधु साध्वी श्रावक और श्राविका उन्हें तब तक वन्दन नहीं करते, जब तक वे त्यागी न हो जाएँ। क्योंकि साधु-साध्वी में कम से कम छठा और श्रावक-श्राविका में पाँचवाँ गुणस्थान होता है, किन्तु सम्यग्दृष्टि गृहस्थ, अगर विरत न हो तो उसे चौथा गुणस्थान ही होता है। पाँचवें गुणस्थान वाले छठे गुणस्थान वाले को नमस्कार करते हैं, चौथे गुणस्थान वाले को नहीं।

चौथे गुणस्थान में केवल सम्यग्दृष्टि होती है। पाँचवें में सम्यग्दृष्टि भी है और देशविरति भी है। जीव तीन प्रकार के बतलाये गये हैं—चारित्री, अचारित्री और चारित्राचारित्री, या संयत, असयत और सयतासंयत। साधु संयत है, जो किसी भी व्रत का पालन नहीं करता वह असयत है और एक देश चारित्र का पालन करने वाले संयतासयत हैं। इसी प्रकार प्रत्याख्यान को लेकर भी तीन भेद होते हैं।

पाँचवाँ गुणस्थान एक प्रकार से कमजोरी का गुणस्थान है। शास्त्रो में वर्णन आता है कि—कहीं तीर्थंकर भगवान् पधारे या कोई मुनिराज पधारे। उन्होंने धर्मदेशना दी। उसमें साधुधर्म और श्रावकधर्म बतलाया। उसके पश्चात् कोई श्रोता भव से विरक्त हुआ और समर्थ हुआ तो उसने साधुदीक्षा अंगीकार कर ली। किन्तु जो साधुदीक्षा अंगीकार करने में असमर्थ थे, उन्होंने निवेदन किया—‘जो साधुधर्म धारण कर सके, वे धन्य हैं, किन्तु मैं साधुधर्म के भार को वहन नहीं कर सकता, इसलिए श्रावकधर्म ग्रहण करना चाहता हूँ।’ इस प्रकार के कथन से स्पष्ट है कि यह शब्द उसकी दुर्बलता के द्योतक है। इसी कारण इस पाँचवें गुणस्थान को कायरता का सूचक कहा है। यद्यपि इन शब्दों में श्रद्धा और प्रतीति भरी हुई है, तथापि कमजोरी भी ध्वनित होती है। तीर्थंकर भगवान् की आत्मा अत्यन्त सवल होती है, अतएव वे कमजोरी के गुणस्थान में न जाकर लम्बी छलांग मारते हैं। चौथे गुणस्थान से सीधे छठे में पदार्पण करते हैं। जब वे व्यापार करते हैं तो पूरा करते हैं। वे फुटकर का धंधा नहीं करते, ‘होलसेल’ के व्यापारी होते हैं।

आशय यह है कि गृहस्थावस्था में तीर्थंकर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होते हैं। वे देशप्रत्याख्यानी न बन कर सर्वप्रत्याख्यानी ही बनते हैं। वह दुकान ही क्या जिस पर जाकर ग्राहक ने कहा—अमुक चीज है? और दुकानदार उत्तर देता है—नहीं। अच्छा वह चीज है? फिर जवाब मिला—नहीं साहब, वह भी नहीं है! भगवान् तीर्थंकर को दुकान ऐसी नहीं है। वह तभी खुलती है जब सब माल का संग्रह हो जाता है। यों उनका जीवन बड़ा मँजा हुआ होता है, मर्यादित होता है और अस्तव्यस्त नहीं

होता । वह बहुत सधा हुआ जीवन होता है, स्वाभाविक होता है, परन्तु उनके कोई प्रत्याख्यान नहीं होता ।

तो देवता उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि देवों का गुणस्थान उनसे ऊँचा नहीं है । सम्यग्दृष्टि देवों को भी चौथा गुणस्थान ही होता है । प्रत्येक अपने से अधिक गुण वाले को नमस्कार करता है । जैसे साधु, विशिष्ट गुण वाले साधु को नमस्कार करता है, उसी प्रकार श्रावक, श्रावक को वन्दन कर सकता है । परन्तु साधु, श्रावक को वन्दन नहीं कर सकता, क्योंकि साधु का छठा गुणस्थान है और श्रावक का पाँचवाँ गुणस्थान है । साधु के त्याग का सिंहासन ऊँचा है ।

भद्र पुरुषो ! इस विवेचन से आप समझ सकते हैं कि जब द्रव्यतीर्थ कर को भी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका नमस्कार नहीं करते, जो उसी शरीर से कर्मों का क्षय करके, केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाने वाले हैं, जिनकी आत्मा निखरी हुई है, उज्ज्वल है, तो फिर वे स्थापना तीर्थंकर को किस प्रकार नमस्कार कर सकते हैं ? आपके दिमाग में यह बात आती है या नहीं ?

मगर आपकी आज क्या स्थिति है ? आप तो बहुरूपिये के समान हैं । आपका कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं है । आप तो जहाँ गये वहाँ के हो रहे ! बालाजी मिलें या भैरुजी मिलें, सब आपके लिए एक-से हैं ! किन्तु याद रखना चाहिए कि समकित्त का स्थान बहुत ऊँचा है । आसन विछाकर 'णमोअरिहंताण' कह लेने मात्र से काम सिद्ध होने वाला नहीं । जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने जाने का । हाँ, यह बात अवश्य है

कि वार-वार सुनते सुनाते रहने से कभी न कभी तो जागृति आएगी ही ! कठोर पत्थर पर कोमल रस्सी के वार-वार घिसने से भी निशान बन जाता है—वह पत्थर भी घिसने लगता है । इसी प्रकार किसी वस्तु पर वार-वार श्रवण-मनन आदि करने से श्रद्धा-भावना आ सकती है ।

हाँ, तो गृहस्थदशा में भगवान् महावीर द्रव्यनिक्षेप में थे और जब उन्होंने चारित्र्यधर्म अगीकार किया और साढ़े बारह वर्ष पर्यन्त कर्मों से सघर्ष किया, केवलज्ञान-दर्शन प्राप्त कर लिया, तब वे भाव महावीर भगवान् बने ।

श्रीमद् अनुयोगद्वारा सूत्र में चार निक्षेपो का विस्तार से वर्णन आता है । निक्षेपो के वर्णन का निष्कर्ष यह है कि—तिणि अवस्थु, एगेवस्थु अर्थात् चार निक्षेपो में से तीन अवस्तु रूप हैं और एक वस्तु रूप है । तीन अवन्दनीय और एक भावनिक्षेप वन्दनीय एवं अर्चनीय है !

भद्र पुरुषो ! आप किधर जा रहे हैं ? और हमारी यह बहिने अठाई और मोलह-सोलह की तपस्या करती है, किन्तु मिथ्यात्व का पोषण पहले करती हैं । बाद में बचे-खुचे समय में गुरुजी का नमस्कार आता है । याद रखिए, अगर आपकी आत्मा में सम्यक्त्व नहीं है तो तुम्हारा कायङ्गलेश करना काया का शोषण करना और शरीर को दड देना आदि सब व्यर्थ हैं । मैं तुम्हें श्रद्धा की दृढ़ता के लिए कह रहा हूँ । जो दृष्टि तपस्या करती हैं; उन्हें आडम्बर की आवश्यकता नहीं, वरन् सम्यक्त्व की रक्षा की आवश्यकता है । इतना जोर लगाने पर भी यदि मिथ्यात्व का

पोषण किया और समकित का आलोक न पाया तो तुम्हारी क्रिया लाभ के बदले हानि का कारण बन जाएगी। आगे-पीछे तो मिथ्यात्व का पोषण करती हो या नहीं, किन्तु अठाई आदि के समय प्रायः आडम्बर करती हो और इधर-उधर घूम कर मत्था रगड़ती हो। तुम दुनिया की तरफ मत देखो किन्तु आत्मा की तरफ देखो। प्रदर्शन करते-करते तो अनन्त काल गुजर चुका है।

तप ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता तक न चले। धन को आप छिपा कर रखती हो, गुप्त रखती हो अथवा गाजे-बाजे के साथ लोगो को दिखलाती फिरती हो ? यह तपस्यारूपी धन तो भौतिक धन से महान् है। इसे तो खूब गोपन करके रखना चाहिए। इसके लिए आडम्बर की आवश्यकता नहीं। बहिनी ! भलीभाँति समझ लो कि जीवन की किसी भी क्रिया में मिथ्यात्व का स्पर्श नहीं होना चाहिए। प्रायः बहिने ही अधिक तपस्या करती हैं और वही मिथ्यात्व के सेवन में आगे रहती है। इसी कारण विशेष रूप से उन्हें सावधान किया गया है। मेरी बातों को हृदय में स्थान दो। यदि गुरु श्रद्धा है तो मानो। हजार बात की एक बात यह समझ लो कि तपस्या करने वाली बहिनें साधु-साध्वियों के दर्शन कर सकती है, किन्तु जहाँ जाने से मिथ्यात्व का पोषण हो, वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप आयंदा ढोल बजा कर किसी देवी-देवता के आगे नहीं जाएँगी। जिस व्यापार में टोटा हो, वह न करना चाहिए।

तो मैं समकित के विषय में कहने जा रहा था। समकित ऐसी चीज़ है कि इसमें श्रम तो थोड़ा है, मगर लाभ अधिक है। दो आदमी पानी निकालने के लिए पहाड़ के पास गये। एक

आदमी पहाड़ की चोटी पर चढ़ कर पानी निकालने के लिए वहाँ पत्थर खोदने लगा और दूसरा पहाड़ की तलहटी में खोदने लगा। इन दोनों में जो चोटी तोड़ कर पानी निकालना चाहता है, उसे परिश्रम अधिक होगा, उसका समय और धन भी अधिक नष्ट होगा। फिर भी शायद पानी निकले अथवा न भी निकले। किन्तु जो निचाई में खोद रहा है, उसे परिश्रम, समय और धन कम लगेगा और पानी की प्राप्ति जल्दी होगी। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि ज्यादा से ज्यादा तप करेगा तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और सम्यक्त्व को हो जाएगी। सम्यक्त्व आत्मा को जल्दी लक्ष्य पर पहुँचा देता है। इसलिए शास्त्रों में आया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से, नाम स्थापना द्रव्य और भाव से, जिन-जिन ज्ञेय, क्षेत्र एवं उपादेय पदार्थों को जिस-जिस रूप में ज्ञानियों ने देखा है, उन पर उसी रूप में श्रद्धा रखना, विश्वास लाना सम्यक्त्व है और जब यह श्रद्धा स्वयमेव अर्थात् गुरु के ज्ञान के बिना ही उत्पन्न होती है, तो उसे निसर्गरुचि सम्यक्त्व कहते हैं।

मनुष्य को जब तक सम्यक्त्व का लाभ नहीं होगा, तब तक वह खरी-खोटी वस्तु का निर्णय नहीं कर सकता। मैं आपको कितना ही क्यों न समझाऊँ, किन्तु आपमें यदि निर्णयबुद्धि होगी तभी आप तथ्य-अतथ्य का निर्णय करने में समर्थ हो सकेंगे। इस विषय में एक उदाहरण लीजिए—

एक सेठ का लाडला लड़का था। वह इकलौता लड़का था, अतएव मव को बहुत प्रिय था। खूब लाड-प्यार में उसका पालन-पोषण हुआ। मगर अति सर्वत्र हानिकर होती है। अति लाड करना भी दुःखदायी होता है। अधिक लाड बाल-बच्चों के

और चेला-चेलियों के संस्कार बिगाड देता है और बिगड़े हुए संस्कार प्रायः सुधरते नहीं है ।

लड़का गलती करता है, भूल करता है, मगर माता-पिता उसे कुछ भी नहीं कहते । फल यह हुआ कि उसके संस्कार बिगड़ गये और वह कुसंगति मे फँस गया । वह शराबी, वेश्यागामी और जुआरी बन गया । आप जानते है कि एक ऐब अनेक ऐबों को उत्पन्न कर देता है । पानी को थोड़ा रास्ता मिलना चाहिए, फिर वह रास्ता बना कर दूर-दूर तक फैल जाता है । अतएव विवेकवानो ने कहा है कि थोड़ी भूल हुई है तो उसकी भी उपेक्षा मत करो । या तो उसे अतिक्रम के रूप मे ही रोक दो या व्यतिक्रम के रूप मे, नहीं तो मामला गडबड मे पड जाएगा । इमारत की दीवार मे अगर कोई दरार पड गई है और वह उसी समय ठीक न की गई तो दीवार के गिर जाने का अदेशा है और गिर जाने पर उसे पुन. बनाना सरल नहीं है । नौका के छोटे-छोटे छिद्र भी नौका को ले डूबते है । अतएव छोटे छिद्र समझ कर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।

हाँ, तो वह सेठ का लड़का लाड़-प्यार मे विगड़ गया और सातो कुव्यसनो का शिकार हो गया । माता-पिता अब बहुत रोकते, मगर वह निरंकुश हो गया था । खाने-पीने के लिए घर आता और चाण्डाल-चौकड़ी के साथ इधर-उधर भटकता फिरता था । उसे अपने कुल का भी खयाल न रहा । अपने पूर्वजो की कीर्त्ति पर कालिमा चढाने लगा ।

वह दिनोदिन बिगड़ता चला गया । जुआ खेल कर उसने बहुत-सा धन नष्ट कर दिया । जुआ खेलना बहुत बुरी बात है । किसी ने ठीक ही कहा है—

ना मुराद इस खेल की, जीत भली ना हार ।
जीते तो चसका पड़े, हारे लेत उधार ॥

जुआ की हार बुरी और जीत भी भली नहीं । जिसे जुए का चस्का लग गया वह घर वार सभी कुछ गँवा बैठता है । पाण्डवों की तवाही का कारण क्या था ? वह जुआ ही तो था जिसने सती द्रौपदी को भी दाव पर रखवा दिया था । यह सब जुए की ही कृपा का फल था ।

एक वार किसी राजा के पास सात कुव्यसनी पकड़ कर लाये गये । राजा ने उनसे कहा—तुम लोग कुव्यसनों को छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए वह मैं देने को तैयार हूँ । सब से पहले मदिरापान करने वाले से पूछा गया—तेरा रोजाना का खर्च कितना है ? उसने अपना खर्च बतला दिया । राजा ने उसे रकम देकर कहा—लो, अब दारु मत पीना । फिर शिकार खेलने वाले को, वेश्यागमन करने वाले को, परस्त्रीगामी को, चोरी करने वाले को और मांस खाने वाले को बुलाया और सब को सन्तुष्ट कर दिया गया । अन्त में जुआरी को बुलाया गया और पूछा गया—तेरा दैनिक खर्च क्या है ? उसने कहा—‘महाराज, मेरा तो बड़ा कारवार है । क्या पूछते है आप ? आपको रानी, आपका राजपाट वगैरह सब मेरे लिए एक दाव पर भी कम हैं ।’

एक जुआरी घर-द्वार गँवा कर और एक चोटा-सा घोड़ा लेकर परदेश चला गया । कुछ दिनों तक तो वह पास की बची खुची वस्तुएँ बेच-बेच कर खाता रहा और स्त्री को भी कुछ भेजता रहा, किन्तु वाद में भूखा मरने लगा । स्त्री को भी भेजना बंद कर दिया । तब उसकी पत्नी ने उसे एक पत्र लिखा । मगर पत्नी को

अपने पति का पता ज्ञात न था। बेचारी पत्र भेजती तो कैसे भेजती ? किन्तु जिस गाँव में उसका पति रहता था, वहाँ उस गाँव का एक आदमी जाने को तैयार हुआ। उसने जुआरी की पत्नी से पूछा—मैं जा रहा हूँ, कोई संदेश देना हो तो कह दो। तब उसने वह पत्र उसे दे दिया और उसका उत्तर लेते आने को कह दिया। वह आदमी वहाँ पहुँचा। उससे मिला और पत्र दे दिया। उसने पत्र खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था—

चरखा बेचा पूर्ण बेची, तिलक धरा नौ आणे को।
उस भडुवे से यूँ जा कहियो, खरचा भेजे खाणे को ॥

पत्र में लिखा था कि मैंने तुम्हारे जाने के वाद चर्खा आदि कई चीजें बेच डाली हैं और अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। कुछ रुपया भेज देना।

पत्रवाहक जब वापिस लौटने लगा तो उसने जुआरी से कहा—उत्तर लिखा हो तो दे दो। मैं जा रहा हूँ। तब जुआरी ने पत्र लिखा और उसे दे दिया। वह आदमी लौट कर अपने गाँव आया और पत्र यथास्थान पहुँचा दिया। स्त्री ने उत्कठा के साथ पत्र खोला। समझा, शायद चैक भेजा होगा। मगर खोल कर देखा तो उस बदे ने लिखा था—

घोड़ा बेचा जोड़ा बेचा, अंगरखा गिरवे रखता हूँ।
भडुवी से यूँ जाकर कहियो, खुद ही भूखा मरता हूँ ॥

सज्जनो ! जुआरी की ऐसी दुर्दशा होती है। यह बड़ी विडम्बना है। एक दुर्व्यसन लगने पर अनेक दुर्व्यसन लग जाते हैं।

एक भिक्षुक प्रातःकाल गाँव से बाहर जंगल जा रहे थे । उसी ओर से एक मनुष्य निकला । उसके कंधे पर जाल था । भिक्षुक को अंधेरे के कारण साफ दिखाई न दिया, अतः उस आदमी से पूछा—तुम्हारे कंधे पर यह क्या है ? उसने फौरन उत्तर दिया—बाबाजी, यह तो जाल है । बाबाजी बोले—राम-राम ! प्रातःकाल का समय है । इस ब्रह्ममुहूर्त्त में तुम्हें परमात्मा का नाम लेना चाहिए, मगर यह किसलिए ले जा रहे हो ? तब वह बोला—यह मछलियाँ पकड़ने के लिए है । तब महात्मा बोले—अरे भद्र पुरुष ! यह सुबह का अमूल्य समय है । इस समय में परमात्मा का नाम लेने के बदले तुम जीवों की घात करते हो और अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जाते हो ! तुम ऐसा पाप क्यों करते हो ?

उसने उत्तर दिया—महाराज, मैं प्रतिदिन मछलियाँ नहीं मारता । जब मांस खाने की इच्छा होती है, तभी शिकार करता हूँ ।

महात्मा—मैं तो समझा था कि तुम्हें मछलियाँ पकड़ने का ही दुर्व्यसन है, मगर तुम मांस भी खाते हो । यह तो अभद्र्य पदार्थ है ! कैसे खाते हो ?

वह आदमी—मैं प्रतिदिन मांस नहीं खाता । जिस दिन मदिरापान कर लेता हूँ, उसी रोज खाता हूँ ।

महात्मा—अरे अभागो ! मदिरा भी पीता है ?

वह आदमी—प्रतिदिन नहीं महाराज, जिस दिन बेरया के घर जाता हूँ, उसी दिन पीता हूँ ।

महात्मा—आह, धर्मभ्रष्ट वेश्या की सगति करके तू क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहा है ।

वह आदमी—मैं हमेशा वेश्यागमन नहीं करता । जब पराई बहू-बेटी मेरे फदे में नहीं फँसती, तभी वेश्या के यहाँ जाता हूँ ।

महात्मा—अरे अधर्मी ! तू दूसरो की बहू-बेटियो का भी धर्म लूटता है ।

वह—जब चोरी का माल हाथ लग जाता है, तभी ऐसा करता हूँ ।

महात्मा—पातकी, तू चोरी भी करता है ?

वह—हमेशा नहीं, जब कभी जुए में हार जाता हूँ, तभी चोरी करता हूँ ।

महात्मा—आज सुबह होते ही तेरी मंगलमूर्ति के कर्णों से दर्शन हो गये ! न जाने मेरे किस जन्म का पाप उदय में आया कि तुझसे पाला पड़ गया ।

हाँ, तो बात उस सेठ के लड़के की चल रही है । उसकी दृष्टि ही बदल गई थी । उसके जीवन में कुसस्कार अड्डा जमा चुके थे । सेठ ने उसे बहुत समझाया, किन्तु वह नहीं समझा । मानसिक चिन्ता के कारण आखिर सेठ बीमार पड़ गया । उसके मरने की तैयारी हो गई । अन्तिम साँसे ले रहा था कि उसने अपने आदमी से कहा—'मेरे लड़के को बुला लाओ ।' आदमी ने उसके पास जाकर कहा—सेठजी बुला रहे हैं । अन्तिम समय में उनसे

एक भिल्लुक प्रातःकाल गाँव से बाहर जंगल जा रहे थे । उसी ओर से एक मनुष्य निकला । उमके कंधे पर जाल था । भिल्लुक को अंधेरे के कारण साफ दिखाई न दिया, अतः उम आदमी से पूछा—तुम्हारे कंधे पर यह क्या है ? उसने फौरन उत्तर दिया—बाबाजी, यह तो जाल है । बाबाजी बोले—राम-राम ! प्रातःकाल का समय है । इस ब्रह्ममुहूर्त में तुम्हें परमात्मा का नाम लेना चाहिए, मगर यह किसलिए ले जा रहे हो ? तब वह बोला—यह मछलियाँ पकड़ने के लिए है । तब महात्मा बोले—अरे भद्र पुरुष ! यह सुबह का अमूल्य समय है । इस समय में परमात्मा का नाम लेने के बदले तुम जीवों की घात करते हो और अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जाते हो ! तुम ऐसा पाप क्यों करते हो ?

उसने उत्तर दिया—महाराज, मैं प्रतिदिन मछलियाँ नहीं मारता । जब मांस खाने की इच्छा होती है, तभी शिकार करता हूँ ।

महात्मा—मैं तो ममक्ता था कि तुम्हें मछलियाँ पकड़ने का ही दुर्व्यसन है, मगर तुम मांस भी खाते हो । यह तो अभिद्य पदार्थ है ! कैसे खाते हो ?

वह आदमी—मैं प्रतिदिन मांस नहीं खाता । जिस दिन मदिरापान कर लेता हूँ, उमी रोज खाता हूँ ।

महात्मा—अरे अभागे ! मदिरा भी पीता है ?

वह आदमी—प्रतिदिन नहीं महाराज, जिस दिन बेश्या के घर जाता हूँ, उसी दिन पीता हूँ ।

महात्मा—आह, धर्मभ्रष्ट वेश्या की सगति करके तू क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहा है।

वह आदमी—मैं हमेशा वेश्यागमन नहीं करता। जब पराई बहू-बेटी मेरे फंदे में नहीं फँसती, तभी वेश्या के यहाँ जाता हूँ।

महात्मा—अरे अधर्मी ! तू दूसरो की बहू-बेटियों का भी धर्म लूटता है।

बहू—जब चोरी का माल हाथ लग जाता है, तभी ऐसा करता हूँ।

महात्मा—पातकी, तू चोरी भी करता है ?

बहू—हमेशा नहीं, जब कभी जुए में हार जाता हूँ, तभी चोरी करता हूँ।

महात्मा—आज सुबह होते ही तेरी मंगलमूर्ति के कर्हों से दर्शन हो गये ! न जाने मेरे किस जन्म का पाप उदय में आया कि तुझसे पाला पड़ गया।

हाँ, तो बात उस सेठ के लड़के की चल रही है। उसकी दृष्टि ही बदल गई थी। उसके जीवन में कुसस्कार अड्डा जमा चुके थे। सेठ ने उसे बहुत समझाया, किन्तु वह नहीं समझा। मानसिक चिन्ता के कारण आखिर सेठ बीमार पड़ गया। उसके मरने की तैयारी हो गई। अन्तिम सासे ले रहा था कि उसने अपने आदमी से कहा—‘मेरे लड़के को बुला लाओ।’ आदमी ने उसके पास जाकर कहा—सेठजी बुला रहे हैं। अन्तिम समय में उनसे

मिल लो। पहले तो उसने आनाकानी की, परन्तु बहुत कुछ कहने सुनने पर वह पिता के पास आया और बोला—पिताजी, आप जा रहे हो ? अच्छी तरह जाना। सेठ ने कहा—हाँ, मैं जा रहा हूँ, मगर आखिरी समय की मेरी एक हिदायत ध्यान में रखना। यह चार जवाहरात के डिव्वे है। इन्हें सँभाल कर रखना और जब कभी हालत खराब हो जाय तो इन्हें लेकर अपने मामा के पास चले जाना।

माता-पिता की अपनी सन्तान के प्रति कैसी सद्भावना होती है ! कितनी ममता होती है ! वे मरते-मरते भी संतान के जीवन को बनाना और सुखी करना चाहते हैं। सेठ से कहा—बेटा, इनमें हीरे, पन्ने, माणिक और मोती भरे हैं।

वह तो सेठ का ही भाग्य था कि घर में लक्ष्मी अठखेलियों करती थी। वह परलोक सिधारे तो लक्ष्मी भी खिसकने लगी। थोड़े ही दिनों में उस लड़के की हालत खराब हो गई। तब चारो डिव्वे लेकर वह मामा के पास पहुँचा। चारो डिव्वे अपने मामा को देते हुए उसने कहा—आप इन्हें सँभाल कर रख लीजिए। मुझे आवश्यकता होगी तो मैं ले लूँगा। किन्तु सेठ ने मामा से पहले ही सब कुछ कह रक्खा था, अतः उसने उत्तर दिया—मैं इन्हें नहीं रखूँगा। तुम ही इन्हें सँभाल कर रखो और अपनी दुकान पर काम सीखो।

लड़का जवाहरात का काम सीखने लगा। वह उनकी परीक्षा में होशियार हो गया। एक दिन उसके मामा ने उससे कहा—जवाहरात में तेजी आ रही है। अपने डिव्वे ले आओ। इस समय उन्हें बेचने से बहुत लाभ होगा।

लड़का डिब्बे लाया । उन्हे खोल कर देखा तो उसे पहचानते देर न लगी कि यह सब तो नकली है—इमीटेशन के जवाहरात है । मामा ने कहा—तुम्हारे पिताजी असली जवाहरात के व्यापारी थे । अतः यह नकली नहीं हो सकते । असली ही होने चाहिए । शायद तुम भूल रहे हो । मामा के ऐसा कहने पर भी लड़के ने कहा—मामाजी, आँखें मुझे धोखा नहीं दे सकती । पहले मुझे असली-नकली का ज्ञान नहीं था । किन्तु आपकी कृपा से अब मैं अच्छी तरह परख सकता हूँ । यह निस्सन्देह नकली है ।

मामा को तो पहले ही पता था कि यह सब नकली है । मगर उस समय वह उन्हे नकली कह देता तो लड़का समझता कि मामाजी इन्हे हड़प लेना चाहते हैं । इसीलिए ऐसा कह रहे है !

भाइयो ! इस लड़के को खोटे जवाहरात का ज्ञान कब हुआ ? जब उसने असली का ज्ञान कर लिया । इसी प्रकार जब जीव को समकित रूपी असली जवाहरात की जानकारी हो जाती है, तब मिथ्यात्व रूपी नकली जवाहरात को पहचानते देर नहीं लगती और न उसे छोड़ने मे देर लगती है । मगर ऐसा करने के लिए जौहरी की संगति करनी पड़ती है । इसलिए मैं कहता हूँ कि मिथ्यात्व को त्यागो और सम्यक्त्व को समझो । जो सम्यक्त्व को समझेंगे और अगीकार करेंगे, वे संसार-सागर से पार हो जाएँगे, अक्षय सुख के भागी बनेंगे और समस्त दुःखों से मुक्त होंगे ।

उपदेशरुचि

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पुज्या उपाध्यायकाः ।
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ॥

भद्र पुरुषो और धर्मवहिनो !

दस प्रकार के सम्यक्त्व का प्रकरण चल रहा है। दस कारणों से या दस निमित्तों से जीव को सम्यक्त्व का लाभ होता है। इन निमित्तों के नाम पर ही सम्यक्त्व के नाम रख दिये गये हैं। अर्थात् सम्यक्त्व एक अखण्ड तत्त्व होने पर भी निमित्तभेद से उसमें दस भेदों की कल्पना की गई है।

सम्यक्त्व का पहला रूप 'निसर्गरुचि' है। निसर्ग से अर्थात् स्वभाव से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, वह निमर्गरुचि सम्यक्त्व कहा जाता है। इसके लिए किसी आचार्य अथवा

धर्मोपदेष्टा के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। वह क्षयोपशम होने पर अपने आप ही, अन्तरंग कारणों से उत्पन्न हो जाता है। मगर इस प्रकार सम्यक्त्व की उपलब्धि करने वाले जीव संसार में थोड़े ही हैं, जिन्हें जातिस्मरणज्ञान या अवधिज्ञान प्राप्त होते ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाय। जिन्होंने आत्मशुद्धि की खूब तैयारी कर रखी है और जिनकी आत्मा भलीभाँति परिमार्जित है, ऐसे जीव बहुत कम हैं। ऐसे ही विरले जीवों को निसर्गरुचि सम्यक्त्व प्राप्त होता है।

प्रश्न हो सकता है कि जिनका इतना आत्मशोधन नहीं हुआ है, जिन्होंने इतनी करनी नहीं कर रखी है, उन जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए 'धर्मोपदेशरुचि' सम्यक्त्व का शास्त्रकारों ने निरूपण किया है। उपदेश सुनने की रुचि हो, इच्छा हो, चाह हो, आकांक्षा हो या तड़फ हो और उससे जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाय, वह उपदेशरुचि सम्यक्त्व है।

जिनके अन्तःकरण में वीतराग भगवान् की वाणी सुनने की तीव्र उत्कंठा होती है, जो सोचने हैं कि मुझे कब भगवान् की वाणी सुनने का अवसर मिले, वह अवसर धन्य होगा जब मैं जिनेन्द्र देव के प्रवचन-पीयूष का पान करूँगा, वे चातक के समान होते हैं, जो मेघ के लिए तरसते रहते हैं। यों तो नदी, नाले, कूप बावड़ी तालाब आदि जलाशयों में पानी भरा रहता है, किन्तु चातक के काम का वह नहीं है। ऐसी कहावत है कि जलाशयों के पानी अन्यान्य पक्षियों के लिए हैं, चातक तो मेघ द्वारा वर्षाया हुआ स्वच्छ जल ही पीता है। मेघ का पानी पाकर ही चातक तृप्त होता है। नीतिकार कहते हैं कि उसे वह जल न मिले तो

प्यासा रहना मंजूर है, किन्तु दूसरा पानी पीना मंजूर नहीं। उसे नदी-तालाव आदि के पानी से प्रेम नहीं है। मेघ के जल के प्रति ही उसकी प्रीति है, लगन, श्रद्धा और निष्ठा है। सच्चा प्रेम तो वही है कि एक बार जो जिसका बन जाय, फिर आजन्म उसी का बना रहे। उसी को अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा समर्पित करदे। यही निष्ठा है, यही श्रद्धा है और सच्ची प्रीति है।

चातक के हृदय में मेघ-जल के लिए इतनी गहरी प्रीति है कि यदि किसी शिकारी ने उसे तीर मार कर घायल कर दिया और घायल अवस्था में वह उलटा मुँह किये नीचे की ओर चला आ रहा है, नीचे कोई सरोवर भरा है। ऐसी दशा में उसे घायल होने का दुःख नहीं है, दुःख और चिन्ता है तो यही कि इस सरोवर का पानी कहीं मेरे मुख में न चला जाय। ऐसा न हो कि मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाय।

कितनी जवर्दस्त बात है ! कैसा प्रेम और कैसी लगन है उस चातक की ! उसने अपने आपको एक का बना लिया है। दूसरा जल उसे भाता नहीं, सुहाता नहीं।

इसी प्रकार मिथ्यात्व का पानी पीने वाले—नदी तालाव और सरोवर का पानी पीने वाले बहुत हैं, किन्तु वीतराग प्रभु की वाणी रूप जल को पीने वाले चातक विरले ही मिलेंगे। उस वाणी रूपी अमृत-जल की वर्षा कौन करता है ? श्री उत्तराध्ययन के २३ वे अध्ययन में बताया है कि—श्रीकेशी स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा—‘ऐ गौतम ! अग्नि जल रही है। उसने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया है। वह आकाशगामिनी ज्वालाएँ फैला रही है। जो जीव उनके सपाटे में आता है, तत्काल ही भस्म हो

जाता है। ऐसी अग्नि में जीव सतप्त और दग्ध हो रहे हैं। वह अग्नि किस प्रकार बुझ सकती है? उस प्रचण्ड अग्नि को शान्त करने वाला पानी कौन-सा है? उस पानी को जन्म देने वाला मेघ कौन-सा है, जिससे संतप्त जीवों को शान्ति प्राप्त हो सके?

केशी और गौतम—दोनों मुनिराज महान् विद्वान् थे। दोनों ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के विराट वैभव से सम्पन्न थे। जिस समय यह चर्चा हो रही थी, उस समय गगनमण्डल देवगणों से और भूमण्डल विशाल जनसमूह से खचाखच भरा हुआ था। असाधारण विद्वान् सन्तों की चर्चा सुनने के लिए असंख्य श्रोता एकत्र हुए थे।

उस समय गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—आपने जो प्रश्न किया वह उचित ही है। मैं मानता हूँ कि संसार में प्रचण्ड अग्नि का बवंडर उठ रहा है और चारों दिशाओं में वह फैलता जा रहा है, और उसके सपाटे में आने वाला प्रत्येक प्राणी दग्ध हो रहा है। उस भोषण आग से बचना बहुत कठिन है। फिर भी केशी स्वामिन्! संसार के प्राणियों को हताश, निराश और उत्साहहीन होने की बात नहीं है। संसार में उस आग को शान्त करने के लिए महामेघ भी है। उन महामेघों से वृष्टि होगी, जिससे सतप्त हृदय शान्त होंगे और उन्हें आश्वासन मिलेगा, राहत मिलेगी। यह संसार इसी प्रकार दग्ध होता रहे तो इसकी स्थिति रहना ही कठिन हो जाय। ये आकाशगत जो मेघ हैं, इनका पानी भी शांति देता है। मगर इनसे कहीं उत्तम वर्षा वरसाने वाले मेघ भी हैं। उस पानी को अगर आत्मा स्वीकार कर लेता है तो उसकी जन्म-जन्मान्तर की प्यास बुझ जाती है, वह सिद्ध, बुद्ध, परिशान्त हो जाता है।

जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वह पागल-सा हो जाता है। यहाँ तक कि जिन माता-पिता ने उसको जन्म दिया है, अपने आराम को हराम करके पालन-पोषण किया है, उनका भी सामना करने को तैयार हो जाता है, उनका अपमान करते भी नहीं हिचकता। माता लिलिया कर कहती है—'बेटा, कुछ तो ध्यान दे। देख, बड़ी मुश्किल से तुझे पाल-पोस कर बड़ा किया है। मैं भले ही भूखी-प्यासी रही, मगर तुझे तो समय पर कैसे भी खिलाया-पिलाया ही है। मैं गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया। सवा नौ माह तक तुझे उदर में लिये-लिये फिरी।' इस प्रकार कहकर माता अपने पुत्र को उसके कर्तव्य का भान कराती है और आशा करती है कि यह दुर्व्यवहार नहीं करेगा। परन्तु पुण्यवान् पुत्र ही सीधा सोचता है। पुण्यहीन उद्द पुत्र तो माता को उलटी फटकार दिखलाते हैं और मार-पीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। कोई-कोई निर्लज्ज अभागे तो यहाँ तक कहने में संकोच नहीं करते कि—तुमने नौ महीने पेट में रक्खा है तो उसका किराया ले ले!

अरे कृतघ्न, अविनीत कपूत ! आज तू क्रोधावेश में भान भूल कर माता के पेट में रहने का किराया चुकाने की बात कहता है ! अरे निर्लज्ज ! सवा नौ मास की बात तो छोड़, तू ने माता के उदर में जो सांस गुजारी है, उसकी भी कीमत तू नहीं चुका सकता !

भद्र पुरुषो ! क्रोध में आकर मनुष्य क्या-क्या जुल्म नहीं करता ? कई लोग तो इतने गिर जाते हैं और वेशर्म होकर कह बैठते हैं कि मुझे जन्म देकर क्या ऐहमान किया है ! मैं तो अनायास ही पैदा हो गया हूँ। तुमने अपनी विषयवासना की पूर्ति की और मेरा जन्म हो गया। सज्जनों ! क्या यही कृतज्ञता है ? जिस

माता ने अपने हृदय का अनमोल प्रेम प्रदान किया, जिसने दूध के रूप में हृदय का मधुर रस पिलाकर प्राणों की रक्षा की और जिसने पुत्र को अपने प्राणों से भी अधिक समझा, उस पुत्र के मुख से यह शब्द शोभा पाते हैं ? किन्तु क्रोध की स्थिति में मनुष्य बेभान हो जाता है, मानो उसने किसी दिवालिया बैंक में अपनी सारी अक्ल जमा करा दी हो। क्रोधी का हृदय विचार-शून्य हो जाता है। उसका शान्तिरस भंग हो जाता है, माथे पर सल चढ़ जाते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, शरीर थर-थर काँपने लगता है, हृदय सन्तप्त हो जाता है, रक्त में तेजी आ जाती है और होशहवास गायब हो जाते हैं। व्यवहार में लोग कहते हैं— 'जरा ठंडे दिल से विचार करो।' इसका अभिप्राय यही है कि क्रोधाग्नि से खून खौलने लगता है। क्रोध मनुष्य को सत्वहीन बना देता है। क्रोध आने पर मस्तिष्क में उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध कषाय रूपी अग्नि का ऐसा स्वभाव और प्रभाव है।

कभी मनुष्य मान की आग से जलने लगता है। मानी मनुष्य मानता है कि इस महीमण्डल पर मुझ जैसा कोई नहीं है। मैं ही सर्वोपरि हूँ। ऐसे पुरुष का विकास रुक जाता है। दूसरों को तुच्छ समझता हुआ वह स्वयं ही तुच्छ बन जाता है। मान की आग उसकी नम्रता, विनीतता और सौजन्य आदि सद्गुणों को नष्ट कर देती है।

माया को भी आग का रूप दिया गया है। यह आग भी मनुष्य के हृदय में भीतर ही भीतर जलती रहती है। यह भी आत्मा में शान्ति नहीं उत्पन्न होने देती। इसको शास्त्र में शल्य कहा है। जैसे द्रव्यशल्य—काँटा कहीं लग जाने पर चुभता रहता है,

उसी प्रकार यह माया, दगाबाजी या छल भी अन्तःकरण में सालती रहती है। अतएव माया भी कपायान्नि का ही एक रूप है।

और लोभ को भी ज्ञानियों ने आग का रूप प्रदान किया है। लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य नहीं करने योग्य कार्य कर बैठता है, जिसका परिणाम भुगतना कठिन हो जाता है। लोभ सभी पापों का बाप है। इससे आत्मा अतीव संतप्त एवं अशान्त रहती है। लोभ आत्मा को कभी शान्ति नहीं लेने देता।

क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय कहलाते हैं। कप का अर्थ है—संसार और आय का अर्थ है प्राप्ति-लाभ। तात्पर्य यह है कि जिस दुर्गुण-दुर्भाव की वदौलत जीव को संसार की अर्थात् जन्म-मरण की प्राप्ति होती है, उसे कपाय कहते हैं। जीव को संसार-संस्करण अर्थात् परिभ्रमण क्यों होता है? इसका मुख्य कारण कपाय है। कभी यह जीव नरक की ओर सरक जाता है, कभी देवयोनि की तरफ और कभी मनुष्य या तिर्यंच योनि की तरफ सरक जाता है। आज से नहीं, अनादि काल से यह क्रम चला आ रहा है। मनुष्यभव पाकर मनुष्य को इस संबंध में विचार करना चाहिए और सँभल जाना चाहिए। न सँभले तो न जाने यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा?

इस प्रकार गौतम स्वामी ने केशी स्वामी के प्रश्न का विशद रूप से उत्तर दिया कि कपाय रूपी अग्नि में समस्त संसार के जीव संतप्त हो रहे हैं। उनकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलने पाती। किन्तु तीर्थंकर भगवान् रूपी महामेघ से जब वाणी रूपी वृष्टि होती है, तभी जीवों को शान्ति प्राप्त होती है।

सज्जनो ! आज हमे किसका आधार है ?

प्रभु की वाणी को आज अधार,

सुन सुन सफल करो अवतार ।

जिनवाणी ऐसी रे जिनवाणी ऐसी,

कुमति गई ने म्हारे सुमति वसी ।

आज ससार के प्राणियों को यदि किसी का आधार है तो वह जिनवाणी का है । वही भव्य जीवो को ससार-समुद्र से पार लगा सकती है । वह जिनवाणी कैसी है ?

वाणी तो घणोरी पण वीतराग तुल्य नाहीं,

इण्के सिवाय और छोरो की कहानो है ।

जैसे अबोध बच्चो की कहानी मे कोई सार नहीं रहता, इसी प्रकार वीतराग के अतिरिक्त-रागी द्वेषी जनो की वाणी भी तत्त्वशून्य-निस्सार होती है । यदि कोई वाणी है तो वह जिनवाणी ही है, जिसमे से कोई सार निकलने वाला है । और वही वाणी शान्ति प्रदान कर सकती है ।

गर्म स्थान मे से गुजर कर आने वाली हवा भी गर्म ही होती है । इसके विपरीत जो वायु दरियाव, सरोवर आदि जलाशयो मे से गुजर कर आती है, वह शीतल होती है । इसी प्रकार जिनका हृदय कपायो से सप्त हो रहा है, राग-द्वेष से जल रहा है, उनके मुख को वाणी भी विस्फोट करने वाली ही हो सकती है । क्योकि कुए मे जैसा पानी होगा, वैसा ही डोली में आएगा, जैसा डोली मे होगा वैसा ही लोटे मे आएगा और जैसा लोटे में

होगा वैसा ही मुख में आएगा । और जैसा उदर में जाएगा वैसा ही असर दिखलाएगा ।

तो वाणियाँ संसार में बहुत हैं । द्वीन्द्रिय से लगाकर पंचेन्द्रिय तक सभी प्राणी बोलते हैं । मगर उन सब की वाणी का कोई मूल्य नहीं है । उद्धार करने वाली वाणी तो केवल जिनेन्द्र देव की ही है, जो सभी की आत्मा को शान्ति देने वाली है । जो भगवान् वीतराग की वाणी सुनने का रसिक होता है, उसे दूसरों की मिथ्या वाणी सुनने की कदापि इच्छा नहीं होती । जैसे चातक को अपने घायल होने का उतना भय नहीं होता जितना अपनी प्रतिज्ञा के भंग होने का फिक्र होता है कि कहीं नदी-नाले का पानी मुँह में न चला जाय । वह तो मेघ के पानी का ही रसिक है । तो मैं कह रहा हूँ कि नदी, नाले, तालाब आदि का पानी पीने वाले तो बहुत हैं, किन्तु भगवान् की वाणी में पूर्ण आस्था रखने वाले चातक कोई विरले ही होते हैं ।

मूल विषय चल रहा था उपदेशरुचि सम्यक्त्व का, अर्थात् उपदेश सुनने की रुचि होना, साधु-साध्वी मिले, भगवान् की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी रुचि होना उपदेशरुचि सम्यक्त्व है । यह उपदेशरुचि समकित की मूलरूढ़ है, जो इस तरफ सुनने की प्रेरणा देती है ।

उपदेश भी दो प्रकार का है—मिथ्या उपदेश और सत्य उपदेश । हिंसा में धर्म बतलाने वाले और आस्रव के काम में धर्म कहने वाले बहुत हैं, किन्तु ऐसे उपदेश से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । उपदेश तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे आत्मा को शान्ति मिले । कई धर्मप्रवर्तक कहलाने वालों ने अपने धर्म

की पोथियों में लिख दिया—काफ़िरो को मिटा दो, खत्म कर दो । और ऐसी-ऐसी खुदा की आयते पढ़ कर सुनाते हैं । किन्तु सज्जनों ! जिन ग्रन्थों में ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं, वे क्या धर्मग्रन्थ कहलाने योग्य हैं ? इस प्रकार के उपदेश को क्या सदुपदेश कहा जा सकता है ? धर्मग्रन्थ तो वही हो सकते हैं जिनमें प्राणीमात्र के प्रति समभावना व्यक्त की गई हो । कुरान की आयतों में ही उपर्युक्त बात नहीं लिखी है, वरन् हिन्दू धर्मग्रन्थों में भी कहीं-कहीं उल्लेख है कि—‘हे भगवान् ! मेरे शत्रुओं का—दुश्मनों का नाश कर दो ।’

अरे भोले ! यह काम भी तू भगवान् को ही सौंप रहा है ? किन्तु याद रख, भगवान् का कोई दुश्मन नहीं है । मगर लोग जैसे हैं, वैसा ही उन्होंने अपना भगवान् बना लिया है । जो तलवार और तीर लेकर लड़ रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, समझ लो कि वे वास्तव में भगवान् नहीं हैं, शस्त्र वही रखते हैं जिन्हें किसी प्रकार का भय होता है । जो निर्भय है और जिसका कोई शत्रु नहीं है, वह क्यों शस्त्र धारण करेगा ? अहिंसावादियों को [शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती ।

महात्मा गांधी उस समय नोआखाली में पैदल भ्रमण कर रहे थे, जब हिन्दुओं और मुसलमानों का संघर्ष जोरो पर था । मुसलमानों का खून खौल रहा था । वे हिन्दुओं के खून से होली खेल रहे थे । उस विषम परिस्थिति में वहाँ की सरकार ने गांधीजी से कहा—आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस का प्रबंध कर दिया जाय ताकि आपको कोई खतरा न हो । मगर महात्माजी ने कहा—मुझे पुलिस की आवश्यकता नहीं, सरकारी सुरक्षा की जरूरत नहीं । मैं

तो सभी की भलाई के लिए वहाँ जा रहा हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है। भय हिंसावादी को होता है, अहिंसावादी को नहीं। अहिंसक की आत्मा में अचिन्त्य शक्ति आ जाती है।

गांधीजी ने पुलिस की महायता लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा—मेरी अहिंसा ही मेरी रक्षा करने वाली है। मुझे अहिंसा की शक्ति पर पूरा भरोसा है, अस्त्र-शस्त्रों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा—संसार में जो भी शस्त्रास्त्र बनाये जा रहे हैं, वे सब संसार की शान्ति को भंग करने वाले और अशान्ति की वृद्धि करने वाले हैं। शस्त्र संसार में कदापि शान्ति की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। शान्ति का यदि कोई साधन है, अमोघ शस्त्र है तो वह अहिंसा ही है। अहिंसा भगवतो की वरप्रदायिनी ज्ञाना में भय का नामनिशान नहीं। भय तो वही रहता है जहाँ हिंसा की भावना है। अगर तुमने किसी को सताया है, मारा है, पीटा है, तो उसकी तरफ से तुमको हर समय भय महसूस होता रहेगा कि न मालूम कब मेरे विपत्ती मुझ पर आक्रमण कर दे। मगर जो किसी को सताता ही नहीं और सब को मित्र के रूप में देखता है, उसे भय काहे का ? वह निर्भय विचरण करता है। वह अहिंसा का ही शरण ग्रहण करता है। सचमुच अहिंसा से बढ़ कर संसार में कोई दूसरा शस्त्र नहीं हो सकता।

यह अहिंसा का ही प्रताप समझिए कि सैकड़ों वर्षों से पराधीनता की वेडियों में जकड़े हुए आप आज स्वाधीन हो गये हैं। अंगरेजी साम्राज्य ने भी अहिंसा के आगे घुटने टेक दिये। उसे भारत की स्वाधीनता की घोषणा करनी पड़ी।

तो मैं कह रहा था कि जिन ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है कि 'मेरे दुश्मन का नाश कर दो' ऐसा कर दो, वैसा कर दो' वह क्या

धर्मग्रन्थ कहे जा सकते हैं ? भले भी उन ग्रंथों के सब से प्राचीन होने का दावा किया जाय, परन्तु वे जनता का वास्तविक कल्याण नहीं कर सकते । जब भगवान् का कोई दुश्मन ही नहीं है तो उससे ऐसे कामों के लिए प्रार्थना करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । भगवान् सब के मित्र है और विश्व के समस्त प्राणी उनके मित्र है । अतएव जिन ग्रन्थों में, जिन ग्रंथों की आयतों या मंत्रों में हिसा-प्रवृत्ति का उपदेश है, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, समझ लो कि वह रागी-द्वेषी की वाणी है, वीतराग की वाणी नहीं है । वह शान्त दान्त महात्मा के वचन नहीं है, वरन् क्रोधी, द्वेषी और रागी आत्मा के मलिन उद्गार हैं ।

तो मैं कह रहा था कि उपदेश ऐसा होना चाहिए जिसको सुनने से आत्मा को शान्ति मिले । इसके विपरीत जिससे कषायों की वृद्धि हो और उनको उत्तेजना मिले, ऐसा उपदेश हितकारी नहीं हो सकता । जिस उपदेश से सिर-फुटौवल हो, लड़ाई-भगडा हो, हृदय में दुर्भावना की वृद्धि हो, वह उपदेश काम का नहीं । आग को भडका देना कठिन नहीं है, उसे शान्त कर देना ही कठिन है । कषायों को उत्तेजना मिली कि भगडा होते देरी नहीं लगती । बाद में उन्हें शान्त करना कठिन होता है । अतएव उपदेश ऐसा होना चाहिए कि—

जहा जीवा सिज्मन्ति, बुज्मन्ति, मुच्चति, परिनिव्वायन्ति,
सव्वदुक्खाणमन्तं करति ।’

सज्जनो ! यह शास्त्र का वाक्य है । इसमें बतलाया गया है कि उपदेश ऐसा होना चाहिए, जिसे सुन कर जीव सिद्धि प्राप्त करे, बुद्ध बन सके, कर्मों से मुक्त हो सके, पूर्ण शान्ति लाभ कर सकें और समस्त दुःखों से छुटकारा पा सकें ।

था, मैंने देखा कि एक टाई ने पानी के तीन घड़े मस्तक पर रख छोड़े हैं और दो दोनों बगलो में दबा रक्खे हैं। फिर भी दूसरी स्त्रियो से बातें करती हुई, ऊबड़खावड़ रास्ते में सरपट चाल से चलती जा रही है। उस बहिन को देखने के लिए मैं भी खडा हो गया। एक बूढ़े ने पूछा—बाबाजी, आप क्या देख रहे हैं ? मैंने कहा—यह देख रहा हूँ कि इस बहिन का शरीर कैसा सधा हुआ है ! इसी प्रकार जो अपने मन को साध लेते हैं, वे संसार के कृत्य करते हुए भी अपने आत्मिक लक्ष्य से च्युत नहीं होते।

हाँ, तो वे घड़े पानी से परिपूर्ण थे। इसी कारण वह बाई उन्हें बिना छलके ले जा रही थी। खाली होते तो इस प्रकार ले जाना कठिन था। तो जो पूरे होते हैं, बड़े होते हैं, वे बात-बात में छलकते नहीं हैं। मगर आज के अधिकांश लोग तो—

लंबे चौड़े गुदगुदे, गुल्लर कैसे गप्पू।

लेन देन को कुछ नहीं बांता कैसे टप्पू ॥

आज बातें बनाने वाले बहुत और काम करने वाले थोड़े हैं। किन्तु मनुष्य में कार्यशीलता और गंभीरता होनी चाहिए। ओछे दिल के लोग ही ज्यादा कूद फांद करते हैं। मर्यादा से बाहर कौन निकलता है ? नदी, नाले और तालाब वगैरह मर्यादा से बाहर निकलते हैं। कभी किसी ने समुद्र को मर्यादा से बाहर होते देखा है ? लाखों नदियाँ आकर उसमें प्रवेश करती हैं, मगर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं त्यागता। इसी कारण तीर्थंकर भगवन्तों को भी 'सागरवरगभीरा' कहा गया है।

माताओ ! बहिनो ! भद्र पुरुषो ! संघ का अभ्युदय चाहने वाले कर्तव्यपरायण व्यक्ति इधर-उधर की विज्ञोभजनक बातें सुनकर आपे से बाहर नहीं होते । हाथी अपनी मस्ती में भूमता हुआ निकलता है तो कोई कुतबुद्दीनजी (कुत्ते), कालिया, भूरिया, धोरिया वगैरह, उसे देख कर दौड़ आते हैं और भौकने लगते हैं, किन्तु गंभीर पेट वाला वह हाथी आँख उठा कर भी उनकी ओर नहीं देखता । वह अपनी मंथर गति से चलता रहता है । इसी प्रकार आत्मार्थी पुरुष कर्मयुद्ध में अग्रसर होते ही जाते हैं । इंच भर भी अपने ध्येय-अटल निश्चय से नहीं डिगते ।

मैंने बम्बई में चौमासा किया । बाहर जाता तो समुद्र का नजारा दिखाई देता । दो-तीन मंजिल की उँचाई तक उसका पानी कूदता था, फिर भी मर्यादा में रहता था ।

बड़े लोग छोटो का मुकाबिला नहीं करते । हाथी के मस्तक से जब भीनी-भीनी खुशबू वाला मद भरता है तो सौरभप्रेमी भ्रसर अपनी तृप्ति के लिए हाथी के गंडस्थलो के इर्दगिर्द मँडराते हैं और मस्तक पर नाचते-कूदते हैं । इतने पर भी हाथी उन पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि वह सोचता है कि इनका और मेरा मुकाबिला ही क्या ! अगर हाथी अपने बड़े-बड़े कानो का एक ही फड़ाका मार दे तो बेचारो की न जाने क्या गति हो ! मगर नहीं, वह समझता है कि मेरी शक्ति इनका मुकाबिला करने के लिए नहीं है ।

एक दिन एक गधा जंगल में पहुँच गया । सामने से एक शेर आ गया । गधा उससे भयभीत नहीं हुआ और बोला-आओ मेरे साथ कुशती लड़ लो । शेर ने गंभीरभाव से कहा—ए गद्दभराज

शीतला माता के वाहन ! तुम्हें इस प्रकार बढ़-बढ़ कर बातें करना योग्य नहीं । मगर गधा ढिंढाई पर तुला हुआ था । वह शेर की गंभीरता का उपहास करने लगा और कुशती के लिए बार-बार ललकारने लगा । शेर ने सोचा—इसकी घृष्टता की सीमा नहीं है । दूसरे जानवर तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं । परन्तु इसकी इतनी हिमाकत कि मुझे चुनौती दे रहा है । कठिन समस्या है । यह कुशती मेरी शान के खिलाफ है ! इसकी कोई इज्जत नहीं और समझाने पर भी समझता नहीं । गंगा, यमुना जैसी नदियों में स्नान करा देने पर भी जो राख में लोटता फिरता है, उसके साथ मेरा कुशती लड़ना अशोभनीय है ।

गधा ताव में आकर बोला—सब को डराना सीखे हो, पर एक बार मुझसे तो लड़ देखो । या लड़ो या हार मानो । शेर ने सोचा—इसने अच्छी बात कह दी और फिर उससे कहा—ठीक है, तुम नगर में जाकर गली-गली और कूचे-कूचे में घोषणा कर दो कि जंगल का राजा शेर हार गया और मैं जीत गया । शेर ने सोचा—जो बुद्धिमान् और विचारशील हैं, वे तथ्य को समझ ही लेंगे । मुझे गवाह पेश करने की आवश्यकता न होगी । मेरा गवाह स्वयं यह गधा ही है और वही मेरे कंस की पैरवी कर रहा है ।

गधे ने सोचा—चलो, सस्ती विजय मिल गई । बिना लड़े ही शेर ने हार मान ली । यह सोच कर गधा शहर में आया और घोषणा करने लगा कि शेर हार गया और मैं जीत गया ! बुद्धिमान् लोगो ने गधे की घोषणा सुनते ही सब समझ लिया कि कहाँ शेर और कहाँ गधा ! दोनो की तुलना ही क्या !

भद्र पुरुषो ! व्यावर वालो ! आपकी समझ मे कुछ आया या नही ? गधे ने गली-गली में सिंह की बुराई की और सिंह को नीचा दिखाना चाहा, किन्तु काला मुँह तो गधे का ही हुआ । सज्जनो ! आपको भी दिमाग मिला है । उस दिमाग से आपको भी सत्य-असत्य का निर्णय करना चाहिए । आप छोटी-छोटी बातों से घबरावे नही । गलत बात का गलत जवाब दे नही । कहने वाले कहे जाते है और सुनने वाले सुनते जाते है । किन्तु एक बात मत भूलना और वह यह कि आप सत्पथ पर चलते जाना । सज्जन पुरुष शत्रु द्वारा सावधान करने पर भी सही राह पर आ जाते है । बड़े आदमी कभी ओछेपन का परिचय नहीं देते । मै कह चुका हूँ कि भगवान् महावीर किसी के पूछने पर भिक्षु के रूप मे ही अपना परिचय देते थे । सच है, जिनमे वास्तविक बड़प्पन है, वे अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते ।

हाँ, तो मै कह रहा था कि जम्बू स्वामी बैठे है और उनकी पत्नियों ने बारी-बारी से खूब हाव-भाव दिखला कर आकर्षित करने का प्रयत्न किया, परन्तु उन पर लेश मात्र भी प्रभाव न पड़ा । तब स्त्रियों ने विचार किया—यो काम चलने का नहीं, सब इकट्ठी होकर एक साथ धावा बोले और वज्र-किले को फतह कर ले । तब आठों ने मिलकर उन्हे रिझाने की कोशिश की । मगर आठ क्या साठ का भी जम्बूकुमार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था । जो असर होने वाला था, वह तो हो ही चुका था । इसलिए कवि ने कहा है कि कच्चे रंग से वस्त्र रँगने से दूसरे वस्त्र भी खराब हो जाते हैं । मगर जम्बूजी पर कच्चा नहीं, पक्का रंग चढ़ा था । उस पर दूसरा रंग चढना असभव था ।

आठों रमणियों कहती हैं—आपको हमारा कुछ खयाल नही है ? आप पाणिग्रहण करके हमे लाये है । पंचों की साक्षी से

लाये हैं। मगर हथलेवा जोड़ कर छिटका रहे है ? तब जम्बूकुमार कहते है—

आठो आठो क्या करो, मदमातीए ! मोहमातीए,
 आठ करम दुखदाय ।
 कामण जो आठो मद सवारी करे, सुणो कामण ए
 आठ का नाम न सुहाय, कामण जो ॥

अरी भद्राओ ! मोह-मत्ताओ ! मोहातुर होकर तुम आठ-आठ क्या कह रही हो ! मुझे तो आठ का नाम ही नहीं सुहाता । यह आठ ही तो दुःखदायी हैं । आठों ही कर्म और आठों ही मद भवभ्रमण के कारण है । इसी प्रकार तुम आठों भी वन्धन का कारण हो । अगर तुम्हारी प्रीति सच्ची है तो तुम भी मेरे साथ हो जाओ । यह संसार की रिश्तेदारी और पति-पत्नी की सगाई एक बार नहीं, अनन्त बार की है ।

तात्पर्य यह है कि जम्बूजी पर पूरा असर हो चुका था । उपदेश का पक्का रंग चढ़ चुका था । अब दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता था । कहा भी है—

जहाँ काम वहाँ राम नहीं,
 जहाँ राम नहीं काम ।

रात मे दिन और दिन मे रात नहीं रह सकती । अगर रात में दिन रह सकता हो तो राम के साथ काम और काम के साथ राम रह सकता है । अगर यह संभव नहीं है तो वह भी संभव नहीं है ।

तो गणि श्री उदयचन्दजी म० ने जम्बूकुमार का चरित सुना तो हृदय मे वैराग्य आ गया । उनमे सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव होने के साथ ही साथ चारित्र का भी प्रादुर्भाव हो गया । यह सब उपदेश की कृपा का फल था । उसी उपदेश के प्रति तुम्हारा उपेक्षाभाव है । कोई नौ बजे आता है तो कोई साढ़े नौ बजे तशरीफ लाता है । तो जैसी नमाज होगी वैसा ही फल मिलेगा । जैसी सुनने की तुम्हारी भावना होगी, वैसा ही फल पाओगे ।

सज्जनों ! भगवान् की वाणी के श्रवण करने का अवसर मिलना साधारण बात नहीं है । इस वाणी को सुनने के लिए स्वर्ग से इन्द्र भी चले आते है । तुम तो पास से आते हो, फिर भी तालियाँ घिसते-घिसते आते हो । यह प्रमाद आपको महँगा पड़ेगा । अतएव प्रभु की वाणी के श्रवण मे आपको लगन और उत्साह होना चाहिए । जिसमे लगन है, उत्साह है और तड़फ है चातक की तरह, वह मर जाना कबूल करता है, किन्तु नदी-सरोवर का पानी नहीं पीता है । इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भले सुने विना रह जायगा, पर सुनेगा तो केवल भगवान् की ही वाणी सुनेगा । भगवद्वाणी के अमृत की एक बूँद पाकर भी वह अपने को निहाल हुआ समझेगा ।

मैंने सुना है कि इस नगर मे कुछ समय से नगरपालिका द्वारा चूहे पकडने का काम चल रहा है । उन चूहो को मैसूर वाले सेठ माणकचन्दजी छल्लाणी मेहतरो से ले लेते थे और उन्हे अपने आदमियो द्वारा प्राणरक्षा के लिए जंगल मे भिजवा देते थे । वहाँ भी उनकी तरफ से एक आदमी तैनात था, जो उनकी रक्षा का खयाल रखता था । किन्तु किसी सरकारी अधिकारी ने आज आदेश जारी किया है कि चूहों को जहर देकर मार डाला जाय ।

दुनिया के लोगो ! इस भूमण्डल पर जिसने जन्म लिया है, उसे जीवित रहने का भी पूरा अधिकार है। अगर प्रकृति को उनका अस्तित्व स्वीकार न होता वे इस धराधाम पर आये ही न होते। जब प्रकृति-कर्मा ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म दिया है तो जीने का भी उन्हें अधिकार है और जो जिस माता का पुत्र होता है, उसे उसका दूध पीने का भी पूरा अधिकार है। अगर उस बच्चे के हिस्से के दूध को कोई अन्य पी जाता है तो यह जुल्म नहीं तो क्या है ? न्याय की दुनिया में इन बातों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार आपको आज भोजन-पान करने से पहले इन मूक प्राणियों की रक्षा का ख्याल करना चाहिए। जो भद्र पुरुष इस विषय में जितना प्रयत्न कर सकते हो, अवश्य करें। यह एक भयानक पाप है और आपके नगर के लिए बड़ा अभिशाप है। मेरा इस नगर में चौमासा हो और आप जैसे अहिंसाप्रेमी जन मौजूद हों, फिर भी चूहों की निर्मम हत्या की जाय, यह बड़े खेद की बात है।

भाइयो ! ये चूहे आपके चपराशा है और आपको सकट की सूचना देने वाले है। बड़े वफादार जीव है। जब बीमारी होती है तो पहले मरने लगते हैं। अतएव इन मूक प्राणियों के प्रति आपको दया रखनी चाहिए। ऐसा करने से नगर को यश मिलेगा क्योंकि जीवों को रक्षा होगी और अभयदान की प्राप्ति होगी।

राजकोट—चातुर्मास के समय भी इसी प्रकार का एक प्रसंग आ गया था। वहाँ कुत्तों को मारने की आज्ञा जारी हुई थी। इस आज्ञा के विरोध में धुआँवार व्याख्यान हुए, विज्ञप्तियाँ प्रकाशित हुईं और गुजराती तथा अगरेजी भाषा के दैनिक पत्रों ने

डट कर विरोध किया । इस संगठित विरोध का परिणाम यह आया कि उस सरकारी आदेश को रद्द करना पड़ा ।

आप यहाँ उपदेश सुनने आये हैं सो किस अभिप्राय से ? यही सोच कर न कि उपदेश सुनकर कोई अच्छा काम करे । तो फिर पचेन्द्रिय प्राणियों की प्राणरक्षा से बढ़कर शुभ कार्य दूसरा क्या हो सकता है ?

सज्जनो ! सम्यग्दृष्टि जीव के अन्तःकरण में सजीव अनुकम्पाभाव विद्यमान रहता है । वह अन्य प्राणियों के सकट को अपने संकट के समान ही अनिष्ट मानता है और उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करता है । अनुकम्पा भाव सम्यक्त्व की ऐसी निशानी है कि इसके अभाव में सम्यक्त्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती । आप अपने सम्यक्त्व को भी अनुकम्पा के कार्यों द्वारा चमकावे, यही मेरी सूचना है । जो ऐसा करेंगे, उनका इस लोक में और परलोक में परम कल्याण होगा ।

व्यावर }
८-८-५६ }

